

तनाकर-शतक

द्वितीय भाग

अनुवादक और सम्पादक

भारतगौरव श्री १०८ आचार्यरत्न, धर्मनेता, विद्यालंकार

श्री देशभूषणजी महाराज

प्रकाशक

जैन मित्र मण्डल,

धर्मपुरा, बिल्ली ।

प्रकाशक :

जीम मिश्र मण्डल,

धर्मपुरा, दिल्ली

ट्रस्ट न० १५७

द्वितीय संस्करण-वीर नि० स० २५१०
मूल्य २।।) छाई रुपया

प्रस्तावना

भारतीय साहित्य में जैन वाङ्मय का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। जैन-साहित्य के निर्माताओं में बहुभाग जैनाचार्यों का है। जैनाचार्य त्याग और संयम के भूषिमान रूप होते हैं। उनके जीवन का सारा आयोजन आध्यात्मिक होता है। वे सासारिक आरम्भ-परिग्रह को त्याग कर केवल आत्म-साधना में निरत रहते हैं। उनके कर्णों पर जैन शासन और जैन संघ की सुरक्षा के जो महान् दायित्व होते हैं, उनका निर्वाह वे कुशलतापूर्वक करते हैं। जैन-शासन की नीका के सामने कई बार पहाड़ आकर खड़े हो जाते हैं, किन्तु आचार्य उन पहाड़ों में मार्ग बनाकर नीका को छे से जाते हैं।

जब अन्तिम भुत केवली भद्रबाहु मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को लेकर १२००० भुनियों के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गये, उसके बाद कलाचक्रियो तक उत्तर भारत में कोई प्रसिद्ध जैनाचार्य नहीं हुए। सभी प्रसिद्ध आचार्य दक्षिण भारत में ही होते रहे। आचार्य पुष्पकन्त, भूतबन्धी, गुणभद्र, आचार्य कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्तभद्र, अकलङ्क, सिद्धसेन, विद्यानन्दी, विनसेन, रविषेण, मेमिचन्द्र, देवनन्दी, रामसेन आदि सभी प्रमुख आचार्यों ने दक्षिण भारत में जन्म लिया और प्रायः उच्चर ही प्रचार किया। उनके महान् व्यक्तित्व, विद्वत्ता और प्रतिभा के कारण सारा दक्षिण जैनधर्म का अनुयायी बन गया, दक्षिण के सभी राजवंश—चोल, पाण्ड्य, होयसल, कल्लभ, चालुक्य जैनधर्म के कट्टर भक्त हो गये। और इसी का परिणाम यह हुआ कि जब दक्षिण में शकराचार्य के जर्म-प्रचार की आधी उठी, उसमें बौद्ध धर्म के भारत से पैर उखल गये, किन्तु इन विगण आचार्यों ने उस आधी को अपनी छाती पर सेक

किया, उसके दौर नहीं उगमगाये। इतिहासकारों की अभी यह
 सीखना शेष है कि आचार्य कुम्भकुम्भ ने भारत के चारों कोनों पर जो
 चार ग्राम्य या तीर्थ स्थापित किये थे, उनका आकराचार्य के युग में
 क्या रूप परिवर्तित हुआ और हिन्दुओं के वर्तमान चार नाम ही क्या
 कुम्भकुम्भ द्वारा स्थापित चार तीर्थ नहीं हैं? यह असम्भव नहीं है कि
 जैसे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री मन्दिर कवी जैन मन्दिर रहे थे
 और सिनायतो के जहाज में वे परिवर्तित कर लिये गये, वही प्रकार
 चारों तीर्थ ही परिवर्तित करके हिन्दुओं के चार नाम बन गये हों।
 श्रीनाथ पर सूतनाथक प्रतिमा आद्य भी जयमहेश की ही प्रतिमा है
 और उसे हिन्दू लोग अपना आराध्य मानते हैं। केवल नाम-रूप ही
 बदल गया है। अस्तु।

दक्षिण भारत में आचार्य-परम्परा में अब तक प्रौढ आचार्य होते
 रहे, अब तक उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा की, वे साहित्य-सुवन
 करते रहे। उनके बाद गृहस्थ विद्वानों ने और भट्टारकों ने यह कार्य
 किया और साहित्य की जी-वृद्धि की।

उत्तरभारत में भक्ति मुनि-जय जगन्नाथ स्वामी के साथ चला गया
 था, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर भारत में मुनियों का एक-
 दम अभाव हो गया था। यहाँ भी मुनि रहे थे और उन्होंने भी समय-
 समय पर साहित्य-निर्माण में हाथ बटाया। इनके अविरत विद्वान्
 पण्डितों ने अनेक विषयों की प्रौढ रचनाएँ की।

आचार्य और मुनि आध्यात्मिक जीवन के व्यावहारिक और
 प्रतिपाल रूप रहे हैं, अब उनकी रचनाओं का मुख्य विषय आध्यात्म
 रहा है। स्वयं आध्यात्म-भावना ने गिरा रखे बावें यह जैसे स्वीकार
 कर सकते हैं कि वे अपनी रचनाओं द्वारा जनता के मानस में अस्सीक
 गुणों के आध्यक्ष ने कुशल प्रेषण विकसित कर दें। इनलिये इन महान्
 आचार्यों ने मन्दार की महान् समस्याओं के मूल में जाकर इन्हीं और
 उनके का जिस बारीकी ने भाव निरूपण किया है, अपनी आत्मा का

स्वल्प रुपी पुद्गल के आवरण को दूर करके अपने अनुभव के जोर से जगत के समक्ष प्रस्तुत किया, जन्म-मरण की परम्परा का सही निदान करके उसके कारणों का निरसन करने का जो मार्ग उद्घाटित किया, वह जैनाचार्यों की अपनी ही विशेषता रही है और इस विशेषता की वदीमत ही ने दूसरे सैखों से पूरक पहचाने जा सकते हैं। साम्प्रदायिक आवरण डालकर बुनिया को देखने वाले उनके दृष्टिकोण को कभी-कभी साम्प्रदायिक कह बैठते हैं, किन्तु निष्पक्ष सत्य मनीषियों की दृष्टि में धर्म सत्य की उपलब्धि इसके अतिरिक्त दूसरी हो नहीं सकती। वस्तुतः सत्य का साक्षात्कार करने की जो दृष्टि जैनाचार्यों ने अपनी रचनाओं द्वारा दी है, उसी के कारण यह सम्भव हो सका कि वार्धनिक इस या उस रूप में अनेकान्त और स्याद्वाद की उपयोगिता को स्वीकार करने लगे। जैन सत्यज्ञानियों ने आत्मा में अनन्तशक्ति, अनन्त-ज्ञान और अनन्त सुख की जो स्वीकृति दी है, वह सत्य की महान् उद्भावना है और इस स्वीकृति के बिना आत्मा के सही रूप के न कभी वर्णन हो सकते हैं और न उस विज्ञा में कोई प्रयत्न ही सम्भव है।

किन्तु इस सबका अर्थ यह नहीं है कि जैनाचार्यों ने केवल कुछ अव्यात्म को ही अपनी रचनाओं और प्रतिभा का विषय बनाया। न्याय, ऊर्ध्व, क्रोध, अलकार, वैशक, ज्योतिष, पुराण, इतिहास, चम्पू, काव्य, व्याकरण, भज, गणित आदि सभी विषयों पर समान अधिकार के साथ अपनी लेखनी बसाई। और साहित्य के सभी अंगों को अपनी प्रतिभा द्वारा समृद्ध किया।

आचार्यों की तरह गृहस्थ विद्वानों और भट्टारकों ने भी उपरोक्त सभी विषयों पर ग्रीड रचनाएँ की।

जैन सैखों ने—चाहे वे आचार्य हो, विद्वान् हो या भट्टारक—कभी अपनी लेखनी को बेचा नहीं, व्यवसाय नहीं बनाया और न राजाओं या बलियों की सन्तुष्टि का साधन ही बनाया। उन्होंने जो

कुछ शिक्षा, स्वान्त सुझाव ही शिक्षा, उन्होंने जो कुछ शिक्षा, जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शिक्षा । उनकी रचनाओं से उनके शैक्षणिकों को भाव्य समुद्रि प्राप्त हुई और पाठकों को कल्याण के दर्शन हुए । एक और भी उनका दृष्टिकोण था, उसे समझ लेना भी आवश्यक है, जिससे कहीं उनके साथ भ्रमचालने में भ्रम्याय न हो जाय । उन्होंने जो कुछ भी शिक्षा, परम्परा की सीमा में रहकर ही शिक्षा; उन्होंने जो कुछ शिक्षा मर्मादा में रहकर शिक्षा । अपनी परम्परा और मर्मादा का निर्माह ने न कर सके ही, ऐसा हमने कही नहीं मिसता । इसलिये ही उनकी शैक्षणी निमग्नित, सबत और उद्बुद्ध रहकर नहीं, उम्हूँकलता, रम्य और माया को कही प्रभय नहीं मिस पाया । इसीलिये बायीपकावानन, स्माधवावाचलनिह, ताकिरक बन्धनी, बायीन पचानन और मानकसोतपनीमिनि जैसे विश्वचारी भी पुन और नम-सासन के समझ अपनी बबुता प्रशिक्षित करके ही भागे बढ सके ।

बैन साहित्य-निर्मिताओं की एक विशेषता यह रही है कि उन्होंने किसी भाषा विशेष की शसता कमी स्वीकार नहीं की । उनका उद्देश्य भाषा की शैक्षता प्रभावित करना कमी नहीं रहा, यमिपु ने एक उद्देश्य को लेकर नहीं वे । उस उद्देश्य का प्रचार-प्रसार बिना भी भाषा से हो सकता था, उसी के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया । भाषा भाषी की अभिव्यक्ति का माध्यम है, सबत साधन है, इस सत्य को सबसे पहले बैन साहित्यकारों ने ही पहचाना था । इस सत्य को पहचानने की प्रथम प्रेरणा उन्हें तीर्थ करो की दिव्य ज्यमि से प्राप्त हुई थी । तीर्थ करो की दिव्यज्यमि धर्ममायनी में प्रपट होती है । यह भाषा निरखरी होती है, किन्तु वेध, मनुष्य और तीर्थ न सभी जीव उसे अपनी भाषा में समझ लेते हैं । बैन-साहित्यकारों ने साहित्य-निर्माण करते समय इनका विचार्य निकाला कि तीर्थ करो के उपदेश सभी लोगों के पास उनकी भाषाओं में जाने चाहिये । इसका धर्म यह भी है कि कोई एक भाषा शैक्ष नहीं है, यमिक सब भाषों के व्यक्तीकरण का अपन-अपना

उद्देश्य पूरा करती हैं। इस फलितार्थ पर पहुँच कर वे किसी भाषा-विशेष के मन्धन में जकड़े नहीं रह सकते थे, न उन्हें किसी भाषा-विशेष से व्यामोह हो सकता था और न किसी भाषा को वे हीन ही समझ सकते थे।

अतः उन्होंने संस्कृत में रचना की, प्राकृत में रचना की, अपभ्रंश में साहित्य-सृजन किया। विभिन्न जनपद-भाषाओं को उन्होंने अपने साहित्य का माध्यम बनाया। प्राकृत भाषा पर जैन साहित्यकारों का सम्पूर्ण अधिकार रहा है। अपभ्रंश साहित्यकारों में बहुभाग जैन साहित्यकारों का ही है। हिन्दी भाषा के साथ रचनाकार जैन ही थे और यदि समुचित न्याय मिले—जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है—तो हिन्दी के साथ महाकवि बनने का गौरव चतुर्भुज स्वयम्भू और रघु को देना होगा। ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती में जैन लेखकों ने जो देन भी है, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण भारत की भाषाओं को साहित्य का माध्यम बनाने का एकमात्र ज्ञेय जैन साहित्यकारों को ही मिलेगा। तामिल भाषा के सगमो के संयोजक जैन रहे हैं। उसके प्राचीन पाँच महाकाव्य और कुरम काव्य जैनान्यायों की ही कृति हैं। और कन्नड भाषा तो जैनो की म्रिय भाषा रही है। अधिकतर दिगम्बर जैन साहित्य कन्नड भाषा में ही उपलब्ध होता है। कन्नड भाषा के पम्प, रत्न, पोन्न, जन्न, सात्त्व, चन्न, रत्नाकर, अन्नल, बन्धुवर्मा ये सभी जैन कवि थे। इस प्रकार जनपद भाषाओं और प्रांतीय भाषाओं को साहित्य का माध्यम बनाने का ज्ञेय जैन साहित्यकारों को ही है और साहित्य के क्षेत्र में जैनो की यह देन भारतीय भाषाओं के इतिहास में गौरव के साथ स्मरण की जाती रहेगी।

ग्रन्थ का नाम

प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम लेखक के नाम पर 'रत्नाकर-व्रतक' है। यह कन्नड भाषा का बड़ा सरस उपवेश-ग्रन्थ है। इसमें कुल १२८ पद्य हैं। यह कन्नड भाषा के प्रसिद्ध कवि रत्नाकर वर्णी की महत्वपूर्ण रचना

है। इसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय अभ्यात्म, नीति और वैराग्य है। इन विषयों को लेकर कवि ने उपदेश दिया है। किन्तु कवि की उपदेश की भी अपनी सी है। न उसमें गुस्सा का कठोर शासन है, न कान्तासम्मत प्यार भरी सीख है, न मित्रों जैसी हिताफासा है बल्कि कवि अपने रत्नाकराभीस्वर से प्रत्येक पद्य में भक्तिपूर्ण संताप करता है और भक्ति में उसके हृदय में जो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें सब बन्धनों से ऊपर उठकर व्यक्त करता है। कभी वह अपने प्रभु से संसार की भसाखा का बखान करता है, कभी पाप-पुण्य को लेकर फरियाद करता है, कभी राधाभो की भगवृत्ति की धिकायत करता है तो कभी अपने प्रभु को बड़े ध्यान से देखकर पुकारता है—‘हे रत्नाकराभीस्वर ! भगवन् ! बोलो, क्या आपको मुनियों द्वारा भावपूर्ण पूजा इष्ट है या भग्यजनों द्वारा झेठ पदार्थों से होने वाली पूजा इष्ट है ? तुम बोलते क्यों नहीं ?’ किन्तु भक्त कवि मोक्ष में पक जाता है, उसके भगवान् बोलते नहीं, मौन है। उनका मौन रहस्य से जाली नहीं है। तभी भवायक वह चिन्ता उठता है—‘मैंने रहस्य जान लिया कि भगवान् मौन क्यों है। भगवन् ! आप तो दृष्टा रहित हैं।’ किन्तु प्रश्न सुलझ नहीं, भगवान् चाहते क्या हैं ? फिर भगवान् चाहेंगे ही क्या, उनके तो कोई दृष्टा ही नहीं है। तब ! भावपूर्ण पूजा, झेठ पदार्थों द्वारा पूजा वे भव क्यों ? कवि बोलता है और स्वयं ही उत्तर देता है—‘भग्य लोग आपके धन्दर अपने मन को मनाने के निम्ने में मानाविष साधन किया करने हैं।’ (पद्य ६६)

एक क्षात्री ने कहा—‘भावी की सुखता ही पूजा है। भगवान् को मन्दार के पदार्थ चढ़ाना भगवान् की निन्द्यता है, क्योंकि भगवान् बीतराग हैं, वे न जहाँ में प्रवृत्त होते हैं, न वे न चढ़ाने में अभ्यस्त होते हैं। क्षात्री जनों ने कहा—‘हम अपने कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं। जैसे करें, कुत्ता या आम्रमूल चाहिये। हय तो दमनिये भगवान् के आगे अष्ट प्रसन्न चढ़ाएँ उनके प्रसन्न मन में प्राप्त कर्मों का हवन करना चाहते हैं।

क्या बुराई है जो करने में ।' कवि ने दोनों की बात सुनी और अपने भगवान् से बोला—'हे रत्नाकराधीश्वर ! जैसे योमी आपकी भावपूजा करके अपना कल्याण करता है, वैसे ही भोष्ट पक्षियों से जो सत्पुरुष आपकी पूजा करते हैं, उनका भी महान् कल्याण होता है ।' कितना सुन्दर फैसला है कवि का । यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण लेकर कवि बना है । (२८)

कवि गुरु का सलाम करते हुए कहता है कि—'दूसरे के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानने वाला, आत्मा को शरीर से पृथक् समझने वाला तथा परलोक को अपना बेश मानने वाला इस लोक का गुरु है और सङ्कष्ट ज्ञानी है ।' कवि ऐसे ही गुरु को अपना गुरु मानता है और यही वह अपने गुरु देवेन्द्रकीर्ति मुनिराज का परिचय देते हुए कहता है कि वे ऐसे ही ज्ञानी गुरु थे ।

कवि एक ओर तो कहता है कि भगवान् के चरण-कमलों की भक्ति करने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती तथा अनेकानेक इष्टार्थ की सिद्धि भी होती है, और दूसरी ओर उसे भारी शिकायत है कि ससार के समाचारों पर स्नेह के साथ बात करते हुए शरीर की रक्षा नदे हुए बड़े के समान रहनी है, किन्तु भगवान् के नामाक्षर रूप मन का स्मरण और जाप्य करते समय बम्झाई आने लगती है, आँखों से पानी बहने लगता है, आलस्य सत्ताने लगता है । कवि ने वास्तव में सत्य ही कहा है—हमें दुनिया के कामों के लिये खूब समय है, उत्साह है, रुचि है, किन्तु भगवान् का नाम लेने के लिये हमारे पास न समय है, न रुचि है और न उत्साह ही है ।

आत्मा का स्वरूप क्या है, यह शरीर के जन्मन में किस प्रकार पड़ा, ये और इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न हैं, जिन पर भारतीय और अन्य धार्मिकों ने बड़ा उद्घापोड़ किया है । किन्तु आत्मा के स्वरूप को पहचानने में वे असमर्थ ही सिद्ध हुए हैं । जीवनर्म ने इस प्रश्न को अपने सिद्धान्त और वर्णन का मुख्य विषय मानकर विचार किया और इस

निष्कर्ष पर पहुँचा कि आत्मा सचित की दृष्टि से परमात्मा के समान अनन्त ज्ञानादि गुणों से युक्त है, किन्तु इसके गुणों पर मोह, राग-द्वेष आदि का आवरण पड़ा है। इसलिये उसकी सचित प्रकृति नहीं हो पाई। सैतनधर्म की इसी मायमत्ता की रत्नाकर सतक ने कवि ने प्रकट किया है। वह कहता है कि आत्मा स्फटिक यष्टि के समान निर्मल है। विभिन्न रंगों के साथ सम्बन्ध होने पर जैसे स्फटिक साल-पीची आदि हो जाती है, उसी प्रकार विभिन्न शरीरों के संयोग के कारण यह आत्मा विभिन्न नाम-रूप की कहलाने लगती है। इन शरीरों के संयोग में यह आत्मा अपने किये हुए कर्मों के परिणाम-स्वरूप पड़ा है। जब तक कर्मों का नाश नहीं किया जाता, जब तक आत्मा के मुख-निर्मल स्वरूप की उपलब्धि होना असम्भव है। (११८-११९)

इस प्रकार इस ग्रन्थ में अभ्यास, सिद्धान्त, नीति, वैराग्य, उपदेश आदि की ओर १२८ श्लोक दिये गये हैं।

ग्रन्थकार रत्नाकर वर्णी

इन ग्रन्थ के रचयिता रत्नाकर वर्णी कन्नड़ भाषा के मुख्य साहित्यकारों में माने जाते हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं में तीन कृतकों की बड़ी व्याप्ति है—रत्नाकर-सतक, अपराधित-सतक और तैलोनयेस्वर सतक। रत्नाकर सतक का दूसरा नाम रत्नाकराजीस्वर सतक भी है। दोनों कृतकों में १२८-१२९ पद्य हैं, और इनमें अभ्यास, नीति, वैराग्य, भेदांत और मिलोक सम्बन्धी वर्णन है।

इनकी एक और रचना आत्मन्त प्रसिद्ध है, जिसका नाम है भरतेस-वैभव। भरतेस वैभव में योगिराज नन्मर्ती नरस का जीवन-चरित्र सुम्मित किया गया है। इसमें वैराग्य के साथ भुगार का विश्व प्रकार सम्बन्ध किया गया है, वह अनुपम है। इस काव्य ग्रन्थ के कारण इनका एक विश्व 'भुगार कवि राजहंस' भी ग्रन्थों में मिलता है। इनके इस विश्व का रहस्य इन्हीं पान्थ में लिखित है। मैं नहीं जानता कि इस काव्य का कन्नड़ महाकाव्यों में क्या स्थान है, किन्तु यदि इन काव्य को महाकाव्य

की कौटि में नहीं सम्मिलित किया गया है तो निश्चय ही कन्नड भाषा और कन्नड भाषाभाषियों की यह महान् कति है ।

कवि रत्नाकर का एक और भी शतक है, जिसका नाम 'सोमेश्वर-शतक' है । यह काव्य कवि की उस काल की रचना है, जब कवि ने जैनधर्म छोड़कर जीवनतः धर्मीकार कर लिया था । इसमें तत्त्व तो जैन-धर्म सम्बन्धी है, किन्तु यह शिवजी को सम्बोधन करके लिखा गया है और प्रत्येक काव्य के अन्त में 'हरहरा सोमेश्वरा' पद दिया गया है ।

कवि का क्या परिचय है, कौन इनके गुरु के प्राधि विषय अभी निश्चित नहीं हैं । किन्तु फिर भी इन्होंने रत्नाकर-शतक के पद्य १०८ में गुरु की परिभाषा करते हुए बताया है कि 'दूसरे के सुख-दुःख-आनन्द को अपना मानने वाला, शरीर से अपने को पृथक् समझने वाला, परलोक को अपना देस कहने वाला, इस लोक का गुरु और उत्कृष्ट जानी है । यही मेरा भी गुरु है और वह जानी देवेन्द्रकीर्ति मुनीश्वर है ।' इसमें अपने गुरु का नाम देवेन्द्रकीर्ति दिया है । इसी प्रकार अन्त में 'श्रीमद्देवेन्द्रकीर्ति योगीश्वर-पादामोक्षभूषणमान-श्रुगारकविराज-हृसरज विरचितमप्यरत्नाकर सपाद्य शतक समाप्त अर्थात् देवेन्द्रकीर्ति योगीश्वर के चरण-कमलों में अमर के सदृश रहने वाले श्रुगार कवि राजहंस विरचित 'रत्नाकर सपाद्यशतक समाप्त हो गया । इसमें भी यही बताया है कि श्रुगार कवि राजहंस के गुरु देवेन्द्रकीर्ति योगीश्वर थे । कहीं-कहीं इनके गुरु का नाम महेन्द्रकीर्ति मिलता है । किन्तु राजा-जति क्या के अनुसार देवेन्द्रकीर्ति और महेन्द्रकीर्ति दोनों नाम एक ही व्यक्ति के थे ।

कवि का जन्म कब हुआ, यह तो विदित नहीं हो पाया, किन्तु इतना निश्चित है कि वे १६वीं शताब्दी में हुए थे । वे सूर्यवंशी राजा जैवराज के पुत्र थे । इनका जन्म तुलुदेश के मूडवित्री में हुआ था । वे अनेक विषयों के पारंगामी विद्वान् थे ।

ग्रन्थ का अनुवाद और टीकाकार आचार्य महाराज

इस ग्रन्थ का यह द्वितीय संस्करण है। इसका प्रथम संस्करण श्री रयादाव प्रकाशन भवन आरा की ओर से प्रकाशित हुआ था। सुविधा की दृष्टि से पहले की तरह इस द्वितीय संस्करण को भी इसे ही भागी ने प्रकाशित किया जा रहा है। ग्रन्थ में कुल १२८ पृष्ठ हैं, जिनमें से प्रथम भाग में ६३ पृष्ठ विद्ये गये हैं और द्वितीय भाग में ६५ पृष्ठ हैं। प्रथम संस्करण में दोनों भागों की पुस्तक संख्या २४०+२७१=५११ थी। किन्तु द्वितीय संस्करण में दोनों भागों की पुस्तक संख्या ४१६+११०=५२६ है अर्थात् प्रथम संस्करण से द्वितीय संस्करण में ११५ पृष्ठ अधिक विद्ये गये हैं। इसका कारण यह है कि पहले की अपेक्षा इस बार विषय को अधिक बोधगम्य बनाने के लिये उनका विशेष विवेचन किया गया है। भाषाओं की रचनाओं में से अनेकों उद्धरण लेकर विषय को अधिक स्पष्ट किया गया है। इस संस्करण में भाषा, गैटमप, मेकमप आदि शब्द और बाह्य चीजों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इस ग्रन्थ की हिन्दी टीका परम पूज्य आचार्यरत्न श्री १०८ वैद्य-भूषणजी महाशय ने की है। भूषणग्रन्थ कलत्र भाषा में है। आचार्य महाराज रत्नड, बगरी, मस्तुत, प्राकृत, धर्मज्ञ, हिन्दी, गुजराती आदि अनेक भाषाओं के विद्वान् हैं, अनेक विषयों पर उनका अधिकार-पूर्ण वाचस्पत्य है। रत्नाकर मत की हिन्दी टीका करते हुए उन्होंने और भाषाओं या भाषाओं पर कई विविध विषयों का विचार विवेचन किया है। उन्हीं विषयों की भी विवेचना करने और करने बनाया है, यथा भाग ही उपयुक्त है।

आचार्य महाशय की व्याख्या का एक ध्यान लाते हैं। जैन मुनि की भाषायां त्रिकाया—आचार्य, आचार्य, प्रतिक्रमण आदि से सम्बन्धित ग्रन्थ में जैन व्याख्या, ग्रन्थ-ग्रन्थ का ध्यान में ही निरन

रहते हैं। आप अपने एक-एक क्षण का ध्यान-अध्ययन में जिस प्रकार समुपयोग करते हैं, वह वास्तव में हम ससारीयों के लिये प्रेरणाप्रद है। जैन मुनि की चर्चा और आचार-विचार बहुत कठिन है। चातुर्मास के अतिरिक्त शेष समय उन्हें विहार करते रहना पड़ता है। विहार करते समय ग्रन्थ-अणयन जैसा कार्य हो नहीं पाता। अतः ग्रन्थ-अणयन और किसी विषय के गम्भीर अध्ययन का यदि कुछ सुयोग मिल सकता है, तो वह केवल चातुर्मास में ही। वैसे तो चातुर्मास में भी मुनियों का बहुत सा समय तो सामायिक, प्रतिष्ठान, आहार, भवचन, ध्यान, दर्शनार्थ आये व्यक्तियों को संबोधन, समय-समय पर होने वाले केससुचन आदि के आयोजन और विभिन्न धार्मिक समारोहों में ही चला जाता है। ग्रन्थ रचना के लिये जिस गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मनन और अवकाश की आवश्यकता है, वह मुनियों को कठिनाता से ही प्राप्त हो पाता है। उन मुनियों के लिये ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिये समय निकाल जैना तो और भी कठिन है, जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव है। किन्तु आपार्य देवमूर्खजी इसके अपवाद हैं। वे जनता की मझा के मन्त्र हैं। जहाँ जाते हैं, जहाँ ठहरते हैं, जनता की मझा वहाँ उमड़ पड़ती है और आपार्य महाराज के निकट जनता का जैसा सा जग जाता है। उसमें ग्रन्थ-निर्माण के लिये समय निकालना किताना कठिन है, वह समझना कठिन नहीं है।

इस वर्ष आपार्य महाराज का चातुर्मास दिल्ली में शा० लच्छूमल कायजी की धर्मशाला कृ० च० कुमाकीदेयम (बरीमाकला) में हुआ। मुनि-वर्ग के अनुकूल सभी आवश्यक क्रियाएँ चलती रहती थी, समय-समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते थे। इन व्यस्तताओं में भी आप स्वाध्याय और ग्रन्थ-अणयन के लिये पर्याप्त समय निकाल ही लेते थे। इस दिल्ली-चातुर्मास के अवसर पर आपके द्वारा प्रशुद्धि और संपादित रत्नाकर अष्टक प्रथम और द्वितीय भाग, धर्मोत्तरमय कल्प, उपदेश सारसंग्रह छटा नाग, रयणसार, आदि कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं तथा धर्ममृत की विस्तृत

टीका का मापने प्रणयन किया है, जो ग्रंथ में देवी गई है। जोड़े से समय में इतना विमान साहित्य-नृपन का कार्य मसानारण है। यह साहित्य परिमाण की दृष्टि में तो विपुल है ही, गुण, सौष्ठव और गन्भीरता में भी बेमोड़ है। भाव तक आचार्य महाराज की लगभग ४० रचनाएँ कन्नड़, मराठी, हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, इंग्लिश में प्रकाशित हो चुकी हैं। मैंने निकट से देखा है कि महाराज को निरन्तर साहित्य-सृजन की अदम्य उत्कण्ठा थीर उत्साह है। इसके अतिरिक्त प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का समग्र, समका समग्र अवलोकन, नावाविषयिक प्रवृत्तियाँ आदि आचार्य महाराज की अपनी विशेषताएँ हैं। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि साठ वर्ष की आयु, मुनि वर्ग की कठोर मर्यादाएँ, आवश्यक चर्याएँ, प्रभावशाली आचार्य होने के कारण वर्तमानियों की भीड़, आदि अनेक प्रकार की व्यस्तताओं और विवशताओं के बीच और-सरा में एकाग्र होकर इतना विज्ञान और महान् साहित्य का निर्माण वे कैसे कर सके हैं।

आचार्य महाराज की एक और भी विशेषता है, जिसके कारण सारा हिन्दी ससार उनका चिराग़ी रहेगा। यह है कन्नड़ भाषा के अमूल्य ग्रन्थ यत्नी का हिन्दी में रुपान्तर करके उनके सौष्ठव और रस से हिन्दी नायियों को परिपूर्ण करना। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का जो महान् गौरव प्राप्त हुआ है, यह अथेका करता है कि विविध भारतीय और भारतीयैतर सेष्ठ साहित्य को हिन्दी भाषा में अनुवित किया जाय। जो भी विद्वान् इस विद्या में प्रयत्न कर रहे हैं, उनके प्रति हिन्दी जगत आभारी है और यह न केवल हिन्दी भाषा की ही सेवा है, बल्कि हिन्दी को समृद्ध करने के लिये राष्ट्रभाषा के रूप में राष्ट्र की गौरवपूर्ण सेवा कर रहे हैं। आचार्य महाराज भी उन्हीं महान् व्यक्तियों में हैं। उन्होंने यद्यत्त नामा २५ कन्नड़ भाषा के ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद करके हिन्दी-साहित्य में समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ऐसे आचार्य अन्तर्गत न विज्ञान साहित्य का इस दृष्टि से भी समृद्धित मृत्याकन

करना चाहिये ।

भाचार्य महाराज हिन्दी-सेवा के साथ-साथ जैनवाङ्मय की भी सेवा कर रहे हैं, वह तो विशेष उल्लेखनीय है ही । मुझे यह देखकर सन्तोष है कि महान् जैनाचार्यों ने अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता का उपयोग जैनवाङ्मय को समृद्ध करने में किया और भाचार्यों की उस परम्परा का निर्वाह भाचार्य देवशूपणजी ने भी करके जिनवाणी माता को अर्घ्य-दान किया है । हमने भी अधिक सन्तोष इस बात का है कि लेखक के गौरव का आकलन उसके जीवन-काल में ही हो, यह सौभाग्य कम ही लोगों को मिल पाता है । किन्तु भाचार्य महाराज इस मामले में भी पुण्यशाली हैं । उनकी रचनाओं का विद्वानों में जो समादर आज भी है, वह उनकी सफलता का मापविन्दु है ।

भाचार्य महाराज की प्रस्तुत रचना-रत्नाकर सतक का प्रथम भाग (द्वितीय संस्करण) कुछ समय पूर्व प्रकाशित हो चुका है, दूसरा भाग यह प्रस्तुत है । मुझे आशा है, सर्वसाधारण और विद्वानों के लिये अन्य रचनाओं की तरह यह रचना भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी ।

द्वितीय भाग के दाता

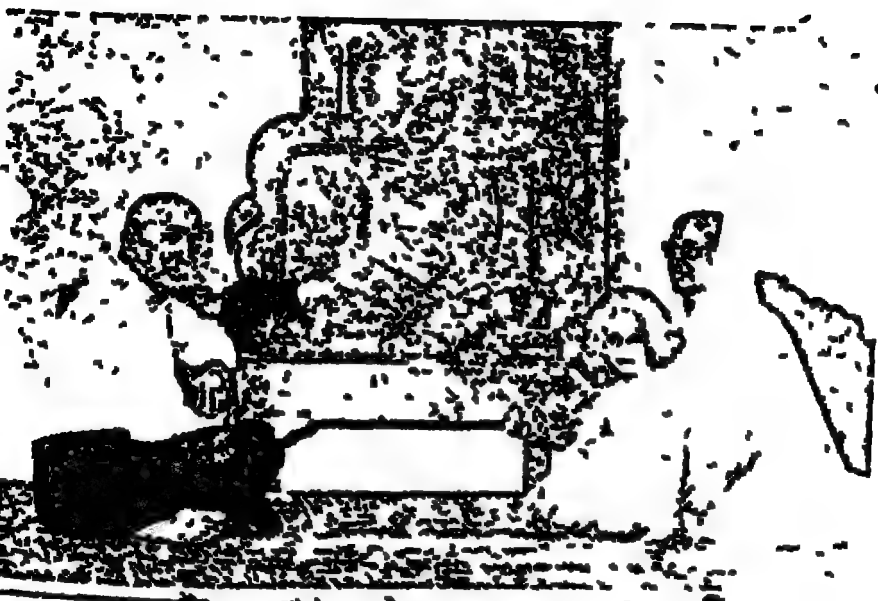
स्वनामधन्य साहू शान्तिप्रसादजी

रत्नाकरसतक जनता को इतना अधिक पसन्द आया कि इसका प्रथम संस्करण हाथोहाथ बसा गया और खीझ समाप्त भी हो गया । किन्तु फिर भी जनता की मांग बरा भी कम नहीं हुई । अब इसका द्वितीय संस्करण निकालने की योजना की गई । पुण्य भाचार्य महाराज ६ वर्ष पञ्चाद् दिल्ली नगरी में पुन प्यारे और उनका चातुर्मुख हुआ । जनता की मांग को देखते हुए इसके प्रथम भाग को प्रकाशित करने के लिये सा० चवमीराम कुन्दनलाल जी की अन्त प्रेरणा हुई और उसका मुद्रण तथा वाइडिङ का सारा व्यय उन्होंने दिया । उसके कागज का व्यय स्वनामधन्य आवक-सिरोमणि साहू शान्तिप्रसाद जी और

उनकी धर्मनिष्ठा सीमाव्यवृत्ति धर्मपत्नी श्रीमती रमारानी भी बँन ने दिया ।

प्रस्तुत द्वितीय भाग के मुख्य, काव्य, साहित्य आदि का सम्पूर्ण व्यव भीमान् साहू जी और उनकी धर्मपत्नी ने दिया है । आप दोनों ही अत्यन्त उदार, धर्म-प्रेमी और गुरु-भक्त हैं । आप बँन समाज के गौरव हैं । आपके हृदय में बँनधर्म का प्रसार करने की बड़ी भावना है, आपकी उम्र बँन तीर्थों के बीजोद्धार, प्राचीनकला और बँन पुरातत्त्व के संरक्षण में विशेष रुचि से है, आप बँन साहित्य का प्रकाशन आकर्षक रूपसज्जा और विकसित संपादन कला के वर्तमान रूपों में चाहते हैं और इसके लिये न केवल दूसरों को आप अपना सक्रिय सहयोग ही देते हैं, अपितु आपने इसी उद्देश्य के लिये 'भारतीय ज्ञानपीठ' नाम से एक साहित्यिक संस्था की भी स्थापना की है और साथ वह भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन संस्थाओं में परिगणित की जाती है । साहित्यिक क्षेत्र में ज्ञानपीठ ने जो एक नया मानक स्थापित किया है, उम्र का जो परिष्कार किया है और आकर्षक बाह्य रूप सज्जा को जो दिया है, उनके कारण ज्ञानपीठ प्रकाशन और संपादन के क्षेत्र में एक आदर्श बन गया है ।

भीमान् साहू जी भारत के मुख्य उद्योगपति हैं । भारत तथा विदेशों में आपके अनेक उद्योग चल रहे हैं । उनकी व्यवस्था और संचालन मध्यमोच्च व्यवस्थाएँ कुछ कम नहीं हैं, किन्तु फिर भी समय निवास कर आप पूज्य आचार्य महाराज के दर्शनार्थ आते ही रहते हैं और धर्म-अवकाश कर शान्ति-लाभ करते हैं । मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव है कि बँनधर्म के वास्तविक रूप को समझने-मानने की उनकी दृष्टि बड़ी प्रबल है । वे धर्म के हर पहलु को तार्किक ढंग में समझना और उसे आत्मसात् करना चाहते हैं । आचार्य महाराज द्वारा की गई १८ भाषित प्रवृत्ति में अपना महयोग देने में वे सज्जोग अनुभव करते हैं । वास्तव में आपकी गुरु-भक्ति सराहनीय है ।

भाचार्य देवसूपण जी से साहू शान्ति प्रसाद जी और उनकी बमपत्नी
सौ० रमारानी अपनी पीढ़ी के साथ बर्मोपवेश चुन रहे हैं ।

आभार-प्रदर्शन

यद्यपि इस ग्रन्थ के प्रकाशन में कुछ कारणवश आवश्यकता से अधिक विलम्ब लग गया, किन्तु फिर भी यह जिस सज्जन और सुन्दर रूप में प्रकाशित हो रहा है, इसका श्रेय नवचेतन प्रेस के प्रोप्राइटर वा० छोटेनाथ जी को है। उनका मैं हृदय से आभारी हूँ।

इसके अतिरिक्त जैन मित्र मण्डल के भजी वा० महतापसिंह जी बी० ए० एल-एल० बी०, वा० भावीश्वर प्रसाद जी एम० ए०, वा० पन्नालाल जी (प्रकाशक दैनिक सेव), आचार्य महाराज के अनन्य चरणसेवक वा० रघुवरदास जी और वा० भगवानदास जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिनका कृपापूर्ण सहयोग और सीधार्थ मुझे सर्वत्र प्राप्त हुआ।

कृपा बुलाकीवेगम,

दिल्ली

दिनांक-३० जनवरी '६४

बलभद्र जैन

(सूतपूर्व संपादक दैनिक सन्देश,
साप्ताहिक जैन सन्देश)

विषय-सूच

।

७२. पर वस्तु सम्बन्धी महत्कार का त्याग, आत्मा की निर्मलता के लिये अन्तरण और बाह्य शुद्धि की आवश्यकता, भाग करने से हानि, धर्म मान करने पर भाग्यधर्म, धर्म किछसे करे, एक से एक बढा है । ४४-४५
७३. आत्म-पठन का उपयोग, ज्ञान की महिमा, विद्यार्थ प्रशंसा । ४५-४६
७४. काल-ज्ञान प्राप्त होने के बाद शान्ति और सद्गुण-जीवता चाहिये । ४६-४७
७५. राजाओं के परिणम मन की भय उत्पन्न करने वाले हैं, दुष्का पाप का प्रधान कारण है । ४७-४८
७६. क्या राजा की रक्षा पाप करी अनु की चीत सकती है, योग के कारण आत्मिक लक्षितों का विकास होता है । ४८-४९
७७. श्रुति और विनय करने से राजवर्ण, राजा आदि सब बढ मे हो जाते हैं, किन्तु राजाओं ने ईश्वर-प्रेम आदि एसा है, आत्मासौख्य के समाप्त कोई अन्य उपकारी बढ नहीं है । ४९-५०
७८. कर्म दो प्रकार के हैं—पुण्य और पाप रूप, आत्मशुद्धि के बिना सब किया निरर्थक है, आत्म-ध्यान के लिये आत्मा के गवाय भाग की आवश्यकता है । ५०-५१
७९. पूर्वजन्म मे किये हुए पुण्य का फल शक्ति है, पुण्य-पाप का स्वल्प, पुण्य का उदय वातावरणी है तथा मौल के योग्य मामली विज्ञान का कारण है । ५१-५२

- ८० मगवान की स्तुति भक्ति करने याभा मग्यबीव ही सुची होता है, प्रसु-भक्ति से सम्यग्दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति होती है, विनीत का भक्षण । ६४-६६
- ८१ प्रसु-भक्ति के लिये इन्द्र भी तत्पर रहता है, गर्भ-कल्याणक का वर्णन, धम्म-कल्याणक, तप-कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण-कल्याणक । ६६-८१
- ८२ प्रजा राजा का अनुसरण करती है, राजा के कर्तव्य, कषाय दूटी नाव के समान है । ८१-८६
- ८३ भक्ति, दान, पूजा, प्रतिष्ठा आदि का फल तथा बोधव दान और सम्यग् दान का प्रतिपादन । ८६-८८
- ८४ धर्म का निष्पन्न, धन-सम्पत्ति का पूजा प्रतिष्ठा से व्यय करना एवं धर्म सेवन के लिये धन की आवश्यकता एवं प्रभाव का कथन । ८८-९३
- ८५ सासारिक वैभव की प्राप्ति पुण्योद्यम से होती है, धर्म का मुख्य साधन भावों की विमुक्तता है इसका प्रतिपादन । ९३-९५
- ८६ अभिषेक, स्तवन, पूजन, विधान की आवश्यकता एवं फल । ९६-९८
८७. प्रभावना की आवश्यकता, प्रभावना के कार्य एवं गृहस्थ को दान देने के लिये प्रेरणा, भ्रमण की परिभाषा । ९८-१०१
- ८८ जीव के अनात्मीय भावों का कथन, भ्रष्टार की भ्रष्टारता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य के त्याग की आवश्यकता । १०१-१०७
८९. शुभारंभ आत्म-कल्याण के लिये हानिकार है, सत्काय्य में शान्त और वीररम का वर्णन रहता है इसके वर्णन के माध्यम मन-वचन-काय को वलिष्ठ बनाने का उपदेश । १०८-११०

- ६० प्रभु-भक्ति का विस्तार से वर्णन । ११०-११२
- ६१ भुनि-भार्य और गृहस्थ-भार्य का सामान्य कथन,
नम्नस्त्व का गृहस्थ-निरूपण । ११२-११७
- ६२ सामारिक विषय-भोगों में निरस्त । ११७-११८
- ६३ पुण्योदय की महिमा, बीच के पुरुषार्थ का निरूपण
एव परिग्रह के त्याग का उपदेश । १२०-१२४
- ६४ भोग-मांससा का त्याग, परिग्रह-त्याग करने की
चार विधियों का निरूपण भोगाकांक्षा की निन्दा । १२४-१२७
- ६५ धन की महिमा का प्रतिपादन, भाषा और पुण्या
के मोक्षक रूपों का कथन । १२७-१३२
- ६६ नाशक-जीवन के भोग का कथन, सातविध पुण्य
मोक्ष का कारण है । १३२-१३६
- ६७ भावपूजा, ब्रह्मपूजा का वर्णन एव पूजन के समय
ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातों का वर्णन । १३७-१४१
- ६८ राधाच होने पर भी पूजा पुण्य-संभव में सहायक है । १४२-१४४
६९. लक्ष्मण की पूजा का उद्देश्य भावनाओं का
परिवर्तन है । १४४-१४६
१००. भगवान की पूजा कल्याण है, पूजा की उप-
योगिता और आवश्यकता । १४७-१५२
- १०१ भगवान की पूजा का फल । १५२-१५६
- १०२ पूजा का गृहस्थ, नमस्तेपूजा करने वाले जीवों के
समाह्वयन । १५६-१६६
१०३. त्याग की महिमा और विकारी को कम करने
का उपदेश । १६७-१६८
- १०४ ध्यान-अध्ययन में निरत छात्र को ध्यान देने का
उपदेश । १६८-१७२
१०५. स्वाध्याय-निरूपण रत्नमय का कथन । १७२-१७६

१०६. काम-वासना की अग्नि को शान्त करने का उपदेश । १७४-१७७
१०७. गुरु की परिभाषा, परिग्रह त्यागी, समयी, महाप्रती
ही गुरु होता है । १७८-१८१
१०८. समयी मुनि ही आत्मानुभव कर सकता है । १८२-१८३
१०९. जीव के वास्तविक ध्येय का निरूपण । १८४-१८५
११०. आत्म-चिन्तन से मन पवित्र होता है, अनुष्ण अल्प
आयु और सुखों के लिये अमृत सुखों को खो
देता है । १८६-१८८
१११. भिक्कान् शूद्र आत्मा की स्तुति से आत्मिक गुणों
की प्राप्ति होती है, इसका निरूपण । १८९-१९०
११२. भगवान की भक्ति, नामस्मरण और पूजन से सारे
कष्ट दूर हो जाते हैं, इसका कथन । १९१-१९३
११३. सम्बन्धन की प्राप्ति के लिये भगवान की भक्ति
आदि का विधान । १९४-१९५
११४. भगवान की भक्ति के समय प्रभाव क्यों आता है । १९६-१९८
११५. जमीकार मन का माहात्म्य, अनेक कष्टों के दूर
करने वाले मन, अनेक प्रकार के जप और ध्यान । १९८-२०५
११६. जमीकार मन के सात प्रकार । २०५-२०६
११७. आत्मा का देहाकार रूप और उसकी शुद्ध-अशुद्ध
वर्णन । २०६-२०७
११८. आत्मा की अशुद्ध वशा और उसके दूर करने का
उपाय । २०८-२१२
११९. आत्मा और कर्मों के सम्बन्ध का कथन । २१३-२१६
१२०. अरुण का स्वरूप, गुणस्थानों का प्रतिपादन । २१६-२१९
१२१. लोक में स्थानाधिक आठ गुणों की प्राप्ति का
कथन, भेद विज्ञान द्वारा शरीर को आत्मा से
पृथक् मानने का निरूपण । २१९-२२१

१२२ इन्द्रिय-मनस और प्राणी-मयम का निरूपण ।	२२१-२२४
१२३ कर्मचक्र के कारण आत्मा का मगार-भ्रमण, आत्मा स्वयं अपना जन्म है और स्वयं अपना मित्र है ।	२२४-२२७
१२४ सम्मन्धान से स्वस्व की प्राप्ति ।	२२७-२३०
१२५. मन्मथार्थन के २५ शेष और नन्मथार्थन का आचरण ।	२३०-२३२
१२६ भगवान् के प्रार्थना ।	२३२-२३४
१२७. भगवान् के नाम-स्मरण का फल, गृहस्थों के बद्धकर्म, आठ भूतगुण, बारह भयानक, बारह अनुप्रेषा, दान-दूता भस्मिन्-निर्माण आदि कर्तव्यों का वर्णन । भगवान् के ३४ प्रतिष्ठायो का वर्णन, समनस्वरण की रचना का विस्तार से वर्णन, मानसस्थान ।	२३४-३००
१२८ ग्रन्थकार का अन्तिम निवेदन प्रसीतार भाषा	३००-३०१ ३०२-३१०

आचार्य देवभूषण जी महाराज साहू कान्ति प्रसाद जी को शुभाशीर्वाद देते हुए ।

क.
2750

॥ श्री वीरभद्रगण नमः ॥

रत्नाकर शतक

द्वितीय भाग

आचार्यरत्न १०८ श्री देशभूषणजी विद्यालंकार द्वारा
व्याख्यात्मक भाषानुवाद

—६—

अनुवादकर्ता का संग्रहालय

मोक्षाध्वसन्दर्शनतिस्मरस्मिन्
कामाग्निविध्वंसन-वध्र-घोरम् ।
नमाम्यहं तद्गुणलब्धुकामो-
निरञ्जन धाम जिनेन्द्र-सशम् ॥१॥

या रत्नाकरवर्णिना शतपदी शैलासिभूसन्मितैः
इलोकैर्मनु निगुम्फिता सुललिता कर्णाटकीभाषया ।
तां लोकोपधिकीर्यया सरलया हिन्द्या सतां सम्मुखं
व्याख्याम्येष हि देशभूषणमुनिर्नत्वा जिनेन्द्रप्रभुम् ॥२॥

रत्नाकरस्याद्भुततत्त्वकोषः
कर्णाटकीवाककलशे निगूढः ।
स चाद्य भाष्यार्थविजृम्भितेन
भव्यात्मलाभाय मयोवघाटि ॥३॥

अवबोधे न वंशिष्ट्यं न्याय-काव्य-निघण्टुषु ।

प्रमादस्खलित तत्मान्मर्षणीय सुधीजनैः ॥४॥

सदाचारी भावक

धारापूर्वकमाद पेणाळोळवद् प्रत्येकमेकक प-

त्ति रागव्रतिकद् मदक्षय निमित्तं काममं तीक्ष्णं चद् ॥

धारस्त्रीबहुलांगनापरबधूचेटी रतककादितद् ।

सारस्त्रात्मजिनवत्समुद्यरधरे ? रत्नाकराधीश्वरा ! ॥६४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

श्री विनदत्त काकि सदाचारियो ने धर्मपूर्वक ग्रन्थ की हुई एक ही स्त्री के सहवास में मत्तोप प्राप्त करने का दृष्ट किया था । उन लोगों ने कामरूपी धनु को धान्य करने के लिए एक ही स्त्री में भाव अपनी हज्जा की पूर्ति की । वैष्णव, बहुपत्नी, परस्त्री और दासी के भाव भोग करने में कभी उत्साहित नहीं हुए । विनदत्तादि क्या कभी पापी नष्ट जायेंगे ?

विवेचन—यहाँ पर कवि ने इन श्लोक में यह बतलाया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद मनुष्य के धर्म धर्म, धर्म और काम में तीन पुरुषार्थ शीघ्र मार्ग के नाशमूलक न हों, सब एक गृहस्थायन का अनुपयोग नहीं होना क्योंकि ससार में गृहस्थ ससार के बन्धन में रहने हुए भी परलोक के साधन के लिए अपने गृहस्थ धामन की उपवास विनोद देव के कहे अनुसार मर्माशुर्बक रहना है । वह गृहस्थ अपने जीवन का, अपने शरीर का, वन का ध्यान-कल्याण के साधन में अनुपयोग करता है । मात्तों ने जिनने भावको का इतिहास देने में कहा है, उन्होंने अपने धर्म पर यह कर मनुष्य पर्याप्त की कसीकृत बना दिया ।

भावक धर्म

भावक धर्म अपनी भावक धर्म के सर्वव्य के बारे में एक कवि ने

बहुत सुन्दर कहा है कि—

त्रैकाल्ये जिनपूजनं प्रतिदिनं संधस्य सन्मानन ।
स्वाध्यायो गुह्यसेवनं च विधिना दानं तथावश्यकम् ॥
शक्त्या च व्रतपालनं वरतयो ज्ञानस्य पाठस्तथा ।
सैष आधकपुंगवस्य कथितो धर्मो जिनेन्द्रागमे ॥

त्रिकास धर्माश्च प्रातःकाल, सायंकाल और सध्याकाल श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजन-अर्चा, नित्य पूजन, सायंकाल की भारती, शास्त्र-अभ्यास, गुह्य सेवा, विधि के अनुसार दान तथा आवश्यक प्रतिक्रमण आदि और सन्धि के अनुसार व्रत-पालन, उत्तम तप का सन्धि के अनुसार आचरण, भगवान् तीर्थङ्करो द्वारा कहे हुए शास्त्रों में उत्तम अज्ञा रचना इस तरह श्रेष्ठ आचर्यो का धर्म कहा है। ऐसे ही गृहस्थ आचर्यो का गृहस्थपना फलीभूत होता है।

कर्तव्यनिष्ठ आधक

हृस्ते दानविधिर्मनो जिनमते वाचः सदा सृनुते ।
प्राणाः सर्वजनोपकारकरणे वित्तानि चैत्योत्सवे ॥
येनैवं विनियोजितानि क्षतशो विश्वत्रयीमण्डनं ।
धन्यः कोऽपि स विष्टपैकतिलकं काले कलौ आधकः ॥

हाथ से दान करने में मन (हाथ से दान), श्री भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए धर्म में मन लगाना, वाणी में सत्य, सम्पूर्ण मनुष्यों पर दया-उपकार करने में रत, भगवान् जिनेन्द्र देव के मन्दिर के उत्सव में धन का व्यय इस प्रकार हमेशा करने वाला जो आधक छसार में अपने कर्तव्य को समझ कर नित्य नियम से नै आचना रखता है, इस प्रकार सदाचार व्रत रखता है, वह आधक तीन लोक में तिसक रूप आधक धर्म में धन्य

माना जाता है ।

मोक्षार्थमलाची आचक का धर्म

कर्तव्या देवपूजा शुभगुरुवचनं नित्यमाकर्णनीयं ।
दानं देयं सुपात्रे प्रतिदिनममलं पालनीयं च क्षीलम् ॥
तप्यं शुद्धं स्वशक्त्या तप इह महती भावना भावनीया ।
आद्यानामेव धर्मो दिनपतिगदितः पुतनिर्वाणमार्गः ॥

नित्य देव-पूजा, शुभकारी गुरु वचन का धारण, सत्पान को, प्रति दिन दान, निर्मल क्षीर का पालन करना, अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध तप व आचरण करना इस प्रकार आचार में, शुभ भावना रखने-वाले आचक का यह पवित्र मोक्ष मार्ग स्वल्प धर्म विनेत्र भगवान ने कहा है ।

पुण्यानुबन्धी आचक का भक्षण

सर्वतापानुरक्तिविपुलतरविद्या तीर्थयात्रानुवर्तिः ।
पापादाने विरक्तिर्मुनिवरचरणाराधनेऽगाधमवतिः ॥
दानासक्तिः समग्रागृहविरतिरतिर्धर्मकर्मप्रसक्तिः ।
केषांचित् पुण्ययोगाद् भवति यदि परं प्राणिनां
प्राप्तिरेषा ॥

श्री भर्षज जीतराम भगवान के भूषण में प्रेम, अत्यन्त उदार बुद्धि से तीर्थयात्रा में लडा, पाप-कर्मों में वैराग्य, मुनियों की चरण सेवा में अगाध भक्ति, दान में आसक्ति, समस्त मिथ्यात्व को दूर करने में शुद्ध धर्म भावना, धर्म कार्य में आसक्ति ऐसे आचरण करने वाले आचक पुण्यानुबन्धी पुण्य प्राप्त करके जन्म में मोक्ष की प्राप्ति का साधन कर लेते हैं यर्वाद् क्षीर ही नगार-वन्धन में मुक्ति पाते हैं । आचक का यह धर्म आचार्यों ने बतनाया है ।

इस प्रकार कवि ने इस श्लोक में उत्तम आवक का धर्म बतलाते हुए उन आवकों का वर्णन किया गया है । जिनबत्तादि आवक धर्मपूर्वक ग्रहण की हुई एक-एक स्त्री ने संतोष करके व्रत पासन करते थे । जगवान् जिनैन्द्रदेव के कहे हुए धर्म में कभी भी शका न करके पुण्य से प्राप्त किये हुए मानव पर्याय को विषय वासना में रत न होकर धर्म मार्ग में व्याधा से व्याधा लगाते थे ।

सारांश यह है कि वे गृहस्थ आवक विषय भोग के बीच में रहते हुए भी तालाब में जैसे पानी से भिन्न कमल रहता है उसी प्रकार रहकर विषय कषाय का बन्ध नहीं करते थे । ऐसे आवक ससार भोगकर अन्त में मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन बना लेते हैं । गृहस्थ अपने आवक धर्म को पासते हुए और विषय कषाय को कम करते हुए अष्टमी-बीवक पर्व तिथि के दिन अर्चिर या एकान्त में जाकर रात्रि को प्रतिमा धोम-चारण करते थे । इस समय उनके माथ केवल निम्परिग्रह भावना से आत्म-ध्यान में लीन रहते थे । जिसने समय तक विषय-वासना का त्याग करते थे, उसना ही पुण्यानुबन्धी पुण्य के साधन कर्म की निर्भर कर लेते थे । और मन-बचन-काय के द्वारा स्वस्त्री का त्याग करके अपने आत्मा में लीन रहते थे । महाव्रत की उपलब्धि करने के लिए अणुव्रतों का निरतिचार पासन करने का प्रयत्न करते थे । ऐसे उत्तम आवक ससार में पवित्र माने जाते थे । उनका प्रभाव केवल मानव पर ही नहीं, पशु पर नहीं, परन्तु सबों तक पर पड़ता था । यह सभी धर्म के अङ्गान का फल है ।

साधार्थ—ब्रह्मचर्य व्रत के आगम में दो भेद किये गये हैं—ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत । ब्रह्मचर्य महाव्रत का पासन तो सभी हो सकता है, जब पर विषयों की प्रवृत्तिमान का त्याग कर दिया जाय । पर विषयों की और बीड़ी प्रवृत्ति भी अङ्गुष्ठ है । जो आत्मशानी हैं, जिन्होंने अपनी बाह्य वृत्तियों का त्याग कर दिया है, और आत्मा के भीतर जो रमण करते हैं, उन्हें पर पदार्थों की दुष्कृता का आभास ही

जाता है। उनकी आत्मप्रवृत्ति में किसी भी बाह्य निमित्त से बाध नहीं होता है। सासारिक विवृतियाँ उन्हें असामान्य नहीं कर सकती। आत्मा के सिवाय अन्य किसी भी पदार्थ में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, जगत के सभी पदार्थ उन्हें तुच्छ प्रतीत होते हैं।

ब्रह्मचर्य महाव्रतवारी की दृष्टि में स्त्री हाव-भास का पुतला होती है। उसके मन में कोई भी विकार नहीं रहता है। आत्मा में अपूर्व ज्योति आ जाती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का वारी समस्त इन्द्रिय और कपानों को पीत करता है, उनकी इन्द्रिय विषयो में सावसा नहीं रहती है, समस्त पर पदार्थों से अनुराग हट जाता है। उसे ज्ञायक आत्मा की प्रतीति हो जाती है।

जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्याणुव्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्याणुव्रत का अभिप्राय यह है कि काम विकार को दूर करने के लिए स्त्री या पुरुष को सीतव्रत सेना चाहिए अर्थात् पुरुष को स्वधार सतोष और स्त्री को पतिव्रत ग्रहण करना चाहिये। जो व्यक्ति आबन्ध केवल विकार को दूर करने के लिए ही स्वधार का उपयोग करता है, वह पवित्रात्मा बल्कि ही निर्वाण प्राप्त करना है, अपनी कर्मराशि को छोड़ ही समय में नाश कर परमपद को प्राप्त करता है। प्रथमानुयोग में सती सीता और सठ सुरर्षेण आदि के ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनके ब्रह्मचर्याणुव्रत के प्रभाव से अग्नि पीतल और जल का सरोवर बन गयी थी, बड़ी-से-बड़ी विपत्ति भी ठस गयी और व्रत के प्रभाव से सर्वेन कीर्ति का गयी। जो व्यक्ति एकदेश ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन करता है, ब्रह्मचर्य को बूढ़ करने वाली भाव-भावों का निस्तन करता है, वह अन्य है।

इन ससार में कचन और कामिनी ये दो ही पदार्थ प्रधानत आसक्ति के कारण हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को अस्मि के अनुसार छोड़ता है उसमें अपूर्व शक्ति आ जाती है। आत्मा की आकाशित अनन्त शक्तियाँ उद्बुध हो जाती हैं। जिन लोगों की वृद्धवृत्ति रहती है, उनका विवेक

नष्ट हो जाता है, वे निन्द्य विषय भोगो में आसक्त हो अन्धे हो जाते हैं, अन्याय करते हैं तथा स्वच्छद विहारी हो जीवन-भर पाप-पक में फसे रहते हैं। इस कामदेव—विषय-वासना—के अनेक नाम हैं। वे सब सार्यक हैं। यह आत्मा में गर्व उत्पन्न करता है, इसलिए इसे कदर्य कहते हैं। विषयो में नाना प्रकार की अभिलाषाएँ उत्पन्न करने के कारण इसे काम, नाना योनियो में भ्रमण कराता है तथा प्राणियो को विषयो के लिए लडाता रहता है, इसलिए मार और सवर का घातक होने के कारण सवरारि कहते हैं। ब्रह्मचर्य के बिना समस्त व्रत, तप, जप व्यर्थ है। कायक्लेश सहन करना, उपवास आदि करना ब्रह्मचर्य के अभाव में निष्फल हैं। स्पर्शन इन्द्रिय के विषयो से विरक्त होने पर ही आत्मस्वरूप की उज्ज्वलता दिखलायी पडती है। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए नृत्य, गान और गरिष्ठ भोजन का त्याग करना परमावश्यक है। मादक पदार्थों का सेवन भी ब्रह्मचर्य में बाधक है। ब्रह्मचारी को शारीरिक श्रुगार करना, इन्द्रियो की लम्पटता को बढाने वाले पदार्थों का सेवन करना विल्कुल वर्ज्य है। एकदेश ब्रह्मचर्य के धारी में भी अद्भुत आत्मशक्ति आ जाती है। उसका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहता है। रोग उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। वह जितेन्द्रिय बन कर अपने चंचल मन को वश में करता है तथा अपना उत्तरोत्तर विकास करता हुआ चला जाता है।

भोग बुरा है

सत्याधिष्ठितधर्मं तिलिङ्गु जीवं तन्ननी कामव-
 प्रत्याख्यान कषायसंभवदे सुत्तित्तेंडु पेणूडियुं ॥
 रत्तंतोद्भव हेयमं नेनेयुतं पोगल्जयं पेणो ता-
 नत्तंतं प्रियवद्धनागे किडने ? रत्ताकराधीश्वरा! ॥६५॥
 हे रत्ताकराधीश्वर !

जीवात्मा ने यथार्थ धर्म को न जान कर “क्रोध, मान, माया, लोभ

जैसे कपाय के प्रादुर्भाव से स्त्री-सम्भोग में अपने को लिप्त कर रहा है, किन्तु रति-सुख का अनुभव करने पर भी सम्भोग के अन्त में जो घृणा उत्पन्न होती है उसका स्मरण करते रहने से विषयोपभोग की कामना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। स्त्रियों में अधिक आसक्त होने से क्या मनुष्य नाश को प्राप्त नहीं होगा ?

विवेचन—औपद्य के समान गृहस्थ को विषयो का सेवन करना चाहिए। अधिक विषयो को भोगने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक नाना प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं, जिससे उसका जीवन कष्टमय होती है। यदि कोई भी व्यक्ति विचार कर देखे तो उसे विषय भोगों की असारता अपने आप अनुभव में आ जायगी। भोगों को भोगने के पश्चात् एक विचित्र प्रकार की घृणा और अरुचि उत्पन्न होती है, जिससे उनकी सारहीनता प्रत्यक्ष हो जाती है। जो व्यक्ति ससार के भोगों में अधिक आसक्त रहता है, उसका सब प्रकार से विनाश अवश्यम्भावी है। इन्द्रिय-जय के समान ससार में कोई भी सुखदायक नहीं है। विषयो को छोड़ने के लिए तथा ब्रह्मचर्य के पालन के लिए निम्न दस प्रकार के अवस्था का त्यागना आवश्यक है। ये आत्मा में हिंसा भाव उत्पन्न करते हैं, पर-द्रव्यों की ओर लगाते हैं।

१—विषयामिलापा—शृंगार रस का अवर्णन, मनन करना, सुन्दर गीत सुनना, सुगन्धित द्रव्यों के सूघने की अभिलाषा करना, रूपवती स्त्री तथा पुरुषों को देखने की लालसा मन में करना, विषय-अभिलाषा नामक अवस्था है। इससे आत्मा में अत्यन्त आकुलता उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति इस अभिलाषा के कारण हेयोपादेय के विवेक से शून्य हो जाता है। उसका विषयी मन विषयों में घूमता रहता है, अपने और पर के विचारने के लिए उसे अवसर नहीं मिलता।

२—विकारी चिन्ता—विषयामिलापा के उत्पन्न होने पर विकार-युक्त होना तथा उन विकारों को शांत करने का प्रयत्न करना। इस दूसरी अवस्था में विषयेच्छा के तृप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

३—वृष्याहार सेवन—समस्त इन्द्रियो को जीतने का एकमात्र साधन रसनेन्द्रिय को वश में करना है। यदि व्यक्ति अपना आहार-विहार शुद्ध कर ले तो फिर इन्द्रियों को जीतना कुछ भी कठिन नहीं। भोजन का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। जैसा अनाज मनुष्य खाता है, वैसा ही उसका मन हो जाता है। शुद्ध और सात्विक भोजन करने वाले के मन में विकार कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। गरिष्ठ और पौष्टिक भोजन जो विलम्ब से पचता है, विकार उत्पन्न करने में बहुत सहायक होता है। वास्तविक बात यह है कि भोजन का व्यय शरीर को कायम रखना है। जिससे इस शरीर द्वारा धर्म का अर्जन होता रहे। ब्रह्मचारी की शारीरिक शक्ति का क्षय नहीं होता, उसका शरीर ऐसा बना रहता है, जिससे अल्प और सादा भोजन से ही शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः दुष्पक्व भोजनों तथा रसों की लोलुपता का त्याग करना आवश्यक है।

४—ससक्त द्रव्य सेवन—भोगी पुरुषों द्वारा उपयोग में लाये हुए वस्त्र, शय्या, आसन आदि पदार्थों का त्याग करना ससक्त द्रव्य सेवन त्याग है। इन पदार्थों से मन में विकार उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है तथा इनके सम्बन्ध में मन विषयो की ओर जा सकता है।

५—इन्द्रियावलोकन—रागभाव से अपनी तथा पर की इन्द्रियो को देखने का त्याग करना भी आवश्यक है।

६—सत्कार—रागी व्यक्तियों का सत्कार करना तथा उनके सम्पर्क में रहना महान् अनर्थ की जड़ है। इनके सत्कार से मन में राग-बुद्धि उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती है। इनका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है, अतः इनसे सदा दूर रहना चाहिए।

७—शारीरिक सत्कार—शरीर को सजाने का त्याग करना आवश्यक है। शरीर के सजाने से राग-भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता है। रागभाव ही विकारों की उत्पत्ति करता है, जिससे यह आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है।

८—अतीत स्मरण—भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना ।
भोगों के स्मरण से मन में विकार उत्पन्न होते हैं ।

९—अनागताभिलाषा—आगामी काल के लिए भोगों की अभिलाषा
नहीं करना तथा मन में आगे के भोगों के लिए विचार न करना ।

१०—इष्ट विषय सेवन—अनियंत्रित आचरण का त्याग करना ।

विषय का त्याग तरुण अवस्था में करना योग्य है

मोलेयु मुद्गमोगं बेङ्गेसेये पेण्णंतिर्दळितिर्दळं ।

दोलवि भाविसि काण्णुदे नरकमब्धप्रांतमग्नाद्रियोळ् ॥

सलिलं तन्नुडे मुट्ठितोर्पनदे पल्यंकासनं स्फाटिको-

ज्ज्वनेदागळेनिम्म कंदोडेसुखं रत्नाकराधीश्वरा ! ॥६६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

स्तन, चमकते हुए सुन्दर कमल के समान मुख का सदा स्मरण करने से, अमुक स्त्री ऐसी थी, वैसी थी, इत्यादि कामुकतापूर्ण बातें करने से निश्चय ही नरक होगा । इसके विपरीत, “पद्मासनवाला, स्फटिकमणि के समान चमकने वाला स्वामी समुद्र के निकट डूबे हुए पर्वत में रहकर अपनी कमर पर हाथ रख कर पानी की ओर सकेत करता है,” ऐसा ध्यान करने वाला सुखी होगा ।

यहाँ बतलाया है कि विषय-सुख का त्याग किये बिना आत्म सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । कहा भी है कि—

अनुक्त्वापि परित्यागात् स्वोच्छिष्टं विश्वमासितम् ।

येन चित्रं नमस्तस्मै कौमारब्रह्मचारिणे ॥

जिनका प्रियाह होना निश्चित हो गया, तो भी विवाह न करके जो ब्रह्मचर्या से हो ब्रह्मचारी बन गये उनके लिए हमारा नमस्कार है । केवल ब्रह्मचारी ही नहीं बने किन्तु यशपरपरागत लक्ष्मी तथा राज्य

संपदा को पाकर भी उसे बिना भोगे जिन्होंने छोड़ दिया और दीक्षा धारण कर ली । किसी चीज को भोगने का अधिकार पाकर या भोगने के लिए सामने आ जाने पर यद्यपि न भोग कर ही छोड़ दिया तो भी वह चीज उच्छिष्ट या जूठन मान ली जाती है । क्योंकि, कोई चीज चाहे भोग लें पर बाकी रह जाय और न भोग कर ही छोड़ दिया जाय पर उसे भोगने से बाकी रही हुई तो कहना ही पड़ेगा । वस, बाकी रहे हुए का नाम उच्छिष्ट है । उत नाम बाकी, शिष्ट नाम छूट गया । इन्हीं दोनों शब्दों के मिलाने से उच्छिष्ट बन जाता है । इसीलिए जो चीज न भोग कर भी छोड़ दी गई हो वह उच्छिष्ट हो गई समझना चाहिए । जिसने उसे पाकर छोड़ दिया, उसके लिए वह उपभुक्त भी हो ही चुकी । इसलिए उन ब्रह्मचारियों ने चाहे जग की विभूति को न भोग कर ही छोड़ दिया, पर वह विभूति, वह जग उनका उपभुक्त हो चुका । जग की रीति की तरफ देखें तो जो भोग लिया हो उसे उपभुक्त कहते हैं और जो भोगते-भोगते बाकी रह जाय उसे उच्छिष्ट कहते हैं । पर उन्होंने भोगा ही नहीं तो भी जग भर उपभुक्त हो गया और छूट गया इसलिए उच्छिष्ट भी हो गया, यह आश्चर्य की सी बात है । और सच्चा आश्चर्य यह है कि बिना भोगे हुए पाई हुई संपदा को तृणवत् समझ कर उन्होंने त्याग कैसे किया ? भोग संपदा न मिलते हुए भी जीव जहाँ कि शतश. मनोराज्य बनाता रहता है और विषयो से लालसा छूट नहीं पाती, यो कहूँगा तब ये सुख मिलेंगे, ऐसा उद्योग करूँगा तब ऐसी धन-दौलत मिलेगी, ऐसी मानसिक भावना सदा ही इस जीव के अन्तरंग में लहलहाती रहती है, और चाहे मिले रत्ती भर भी नहीं, वहाँ पाकर भी अतुल संपत्ति को छोड़ जाना और आत्मा के समाधि सुख में जाकर रत होना कितने आश्चर्य की बात है ? उनके इस त्याग पर से यही कहना पड़ता है कि वे परम विरक्त हो चुके थे । इसीलिए उन्होंने उस सारी संपदा को तिनके की तरह तुच्छ मान कर छोड़ दिया और असली आत्म-सुख को रसिया बने । ऐसे सर्वोच्छिष्ट साधुओं को सिर झुकाये बिना

नहीं रहा जाता । उनको बार-बार हमारा नमस्कार हो ।

युवावस्था के मद से मतवाले होकर जो विषय भोगों में सुख मानते हैं, कामुकतापूर्ण बातें कह कर जो अपना मन बहलाते हैं, विक्याएँ करने में जिन्हें आनन्द आता है, समय से जो त्रिक्कुल दूर हैं ऐसे प्राणियों को जीवन भर दुःख उठाना पड़ता है तथा मरने के पश्चात् नरक मिलता है । जिनका ध्यान अखण्ड आत्मा की ओर रहता है, ससार के विषय उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं । इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कल्याण-मार्ग में न लगाना बड़ी भारी मूर्खता है । आत्मा में अनन्त वीर्य-शक्ति वर्तमान है, इसका प्रादुर्भाव पुरुषार्थ के द्वारा किया जा सकता है । यह शक्ति सर्वथा आच्छादित नहीं है, केवल सामान्य हल्का पर्दा पड़ा है, इसे हटाने में कोई कठिनाई नहीं । यह आत्मा स्वभाव से ब्रह्मस्वरूप है, राग भाव इसका अपना गुण नहीं है, यह पर निमित्त से उत्पन्न हुआ है । श्री आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार में जो शुद्धात्मा का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन किया है, उसका निरन्तर चिन्तन और स्मरण करने से सासारिक भोग-लालसा दूर हुए बिना नहीं रह सकती । आचार्य कहते हैं—

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिग्गो जिणवरोहि ।

ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥

पुगलकम्मं रागो तस्स विवागोदग्गो हवदि एसो ।

ण दु एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिक्को ॥

जो कर्म के उदय के रस से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, आत्मा प्रत्यक्ष अनुभवगोचर टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव है । इस प्रकार समस्त कर्मजन्य भावों को पर ममता तथा अपने को ज्ञाता, दृष्टा जानना सामान्य रूप से आत्मा की प्रतीति करना है । इस प्रकार जो अपना अनुभव करता है उसकी राग-

रूप परिणति कभी होती नहीं है, उसकी दृष्टि बाह्य पदार्थों की ओर जाती ही नहीं है।

निश्चय से राग पुद्गल कर्म है, इस पुद्गल कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न प्रत्यक्ष अनुभवगोचर राग-रूप भाव यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप है। यही ज्ञायक स्वभाव मेरा है, ब्रह्मचर्य मेरा धर्म है, विषयो की प्रवृत्ति से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। यह प्रवृत्ति पर से उत्पन्न है, अतः पर का ही धर्म है। आत्मा सामान्य और विशेष दोनों ही दृष्टियों से पर पदार्थों से भिन्न टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप है। जो इस आत्मा को अच्छी तरह जान लेता है, वह पर भाव को त्याग कर अपने स्वभाव में प्रवृत्त हो जाता है। कर्म के उदय से उत्पन्न राग भाव, जिसके कारण इस जीव की विषयो में प्रवृत्ति होती है, त्याज्य है।

आचार्यों ने सम्यग्दर्शन को इसलिए आवश्यक बताया है कि इसके बिना जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है। ससार के धन, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थों से सम्यग्दृष्टि को मोह नहीं रहता है, परद्रव्यों से मोह भाव उसे उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि चारित्र्यमोहनीय का उदय उसके वर्तमान है, जिससे परिणामों में कभी-कभी मलिनता उत्पन्न ही जाती है, पर यह स्थिर नहीं रहती। यह दूसरे क्षण अपने आत्म-स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तथा शुद्धात्मा का अनुभव करने लगता है। सम्यग्दृष्टि का सामान्य ज्ञान भी विवेक के रूप में परिणत हो जाता है, जिसमें विषय कपायजन्य भावों को वह पर समझता है। उसकी दृष्टि में स्त्री में रागजन्य आकर्षण नहीं रहता, असयम-इन्द्रियों की विषयो में उद्यम-प्रवृत्ति त्याज्य होती है। कामिनी का मोहक रूप उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, केवल उसका ससार में भ्रमण कराने वाला वीभत्स रूप ही दिखलायी पड़ता है। यह विषय-सुखों को त्याज्य समझ कर आनन्द का अनुभव करता है।

अनुभव भी बतलाता है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि में राग-भाव

रहेगा, विषयो में प्रवृत्ति अवश्य होगी । विषय-प्रवृत्ति ससारी जीव का सहज विकार है, इसे दूर करने के लिए राग-प्रवृत्ति का छोड़ना आवश्यक है । मनुष्य रागवश ही तो पदार्थों में इष्टानिष्ट की कल्पना करता है, राग के दूर होते ही ससार के पदार्थों में ममत्व बुद्धि दूर हो जाती है ।

मोह की महिमा

पेररं पेळ्दोडे नोवराननगे पेळ्वें कामिनीमूत्र दो-

ज्जरमेय्यं लतेयेंदु मांसकुचमं हेमाब्जमैर्देदु ने- ॥

त्तरनुं डा तुदिय सुधारचियेनुत्तां बिळ्दुदुं सालदन्यर-
नोय्दे कवियो ? बलं कपियोनां ? रत्नाकराधीश्वरा !

॥ ६७ ॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

यदि दूसरे को उपदेश दिया जाय तो सम्भव है वह दुःख मान ले । इसलिए मैं अपने लिए कहता हूँ, कामुक स्त्रियों के मल-मूत्र के प्रवाह से मिले हुए उनके शरीर को लता से, मांस से भरे हुए स्तन को सोने के कलश में तथा खून से भरे हुए ओष्ठों को अमृत-तुल्य मिठास से उपमा देते हुए मैं वासना में पड़ा रहा । फिर भी जब इच्छा की पूर्ति न हुई तो हमारे को भी घसीट ले गया । निश्चय ही मेरा यह पशुवत् व्यवहार है ।

इन सनार में मोह की महिमा महान है, मोह के कारण जीव पर पदार्थों को अपना समझता है । जब शरीर भी इस जीव का अपना नहीं है, पर है तो अन्य पदार्थों की बात ही क्या ? अन्य पदार्थ धन-धान्य स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब आदि तो इनमें विलुप्त भिन्न है । मोह के प्रबल उदय के कारण ही इन जीव को स्त्री के अंगोपांगों में सुन्दरता एवं सुख प्रतीत होगा । यदि स्त्री के शरीर को आच्छादित करने वाले चमड़े के पदों को हटा दिया जाय, तो स्त्री का शरीर अन्यन्न वृणित प्रतीत होगा, इनमें

थोड़ा भी आकर्षण नहीं दिखलायी पड़ेगा। वास्तविक रूप के दर्शन होने पर एक क्षण भी वहाँ ठहरने का मन नहीं होगा। मोह के प्रबल वेग के कारण ही मनुष्य के मन में विकार और वासनाओं की जाग्रति होती है, इसी से वह हाड-मांस से निर्मित घृणित स्त्री के शरीर से स्नेह करता है।

आचार्यों ने मनुष्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए बताया है कि प्रधानतः मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं—स्वाभाविक और वैभाविक। स्वाभाविक प्रवृत्तियों में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ज्ञान की भाँना रहती है तथा वह व्रत, समिति, अनुप्रेक्षा, परीषद्, जय और चारित्र्य की ओर बढ़ता है। अनात्मा की ओर ले जाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषाय तथा प्रमाद, जिनके कारण इस जीव की वैभाविक प्रवृत्ति होती है, छोड़ देता है। शरीर को केवल धर्म-साधन में सहायक समझ कर उसको पुष्ट करने वाली प्रवृत्तियों से वह दूर हट जाता है। वह ससार के यथार्थ स्वरूप को सोचता है कि इसमें कितना दुःख है, कोई किसी का नहीं। जीव अकेला ही अपने पुण्य-पाप के उदय से उत्पन्न सुख दुःख को भोगने वाला है। इसके कर्मों में किसी का साहाय्य नहीं है, और न कोई किसी का सहायक ही है। अवश्य भले ही कोई किसी को अपना सहायक समझता रहे, पर वास्तव में इस जीव को समय आने पर, अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या, यह शरीर भी सहायता नहीं कर सकता है। जब मृत्यु आती है तो कोई नहीं बचा सकता है। शारीरिक और मानसिक विपत्तियों के आने पर इस जीव को कोई भी सहायता नहीं पहुँचा सकता है। इस प्रकार ससार की सहायता और असारता का चिन्तन कर स्वाभाविक प्रवृत्ति वाली आत्मा और शरीर के भिन्नत्व का अनुभव करता है, सासारिक कष्टों को अपनी आत्मा से भिन्न समझ कर आत्म-स्वरूप में स्थित होता है। यह रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है, इसकी प्रत्येक क्रिया रत्नत्रय को पुष्ट करने वाली होती है।

वैभाविक प्रवृत्ति वाला मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझ लेता है, जिससे उसका प्रत्येक व्यवहार शरीराश्रित होने के कारण आत्मा के

स्वभाव से विपरीत पड़ता है। जो व्यक्ति शरीर को अपना समझता है, उसे प्रत्येक क्षण दुःख का अनुभव होता है। दुनिया के भौतिक पदार्थों का सम्बन्ध शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। वासना और कषायों उसके ही मन को आलोकित अधिक करती हैं, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। खाना-पीना और आनन्द से रहना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं, इतना ध्येय मानना तो बहुत ही निकृष्ट है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सयमी होना चाहिए। इन्द्रियो को जीतना तथा प्रत्येक कार्य में अहिंसक बनना यह मानवता के लिए आवश्यक गुण हैं। ऐश्वर्य पाकर मदोन्मत्त हो जाना तथा स्वार्थ के सकुचित दायरे में बँध कर अपने को ही देखना, दूसरों को तुच्छ समझना, धर्म-कर्म का कुछ भी ख्याल नहीं करना, मानवता नहीं पशुता है। कुशील की प्रवृत्ति पशु-प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वाभाविक गुण शील है अतः उसे शील का सर्वदा आचरण करना चाहिए। शील ही भीतर की छिपी हुई शक्तियों का विकास करता है, यही मनुष्य को देवता बनाता है। अतः इस गुण की अवहेलना करना नितान्त अनुचित है।

जो व्यक्ति शील व्रत का पालन करते हैं, उनकी पाशविक प्रवृत्तियाँ दृष्ट जाती हैं तथा वे ससार, शरीर और आत्मा की वास्तविक स्थिति समझ जाते हैं। सम्यग्ज्ञान का उदय उनकी आत्मा में हो जाता है। यद्यपि सम्यग्दर्शन के उत्पन्न हो जाने से ही आत्मिक विश्वास उन्हें हो जाता है, फिर भी कदाचित् उत्पन्न होने वाला क्षणिक मोह जब उन्हें विचलित करता है तब वे सद्बुद्धि द्वारा अपने मन को स्थिर करते हैं। ब्रह्मचर्य या शील एक ऐसा ही गुण है जिसने प्रत्येक व्यक्ति अपने को ममत्त्व से मुक्त कर सकता है तथा अपना उद्धार कर सकता है।

पुण्य पुरुषों की कथा

गुरुमातापितरं पतिव्रतेयरं सम्यक्त्वसंपन्नरं ।

पिरिदुं वणिगसि पेळ्गे तीर्थककथाशृंगारसं पेळ्गेमेण् ॥

दुरितस्त्रीयर नात्मबाह्यनरदं पेळ्वदिनं सज्जदं-
तिरेयंधंगेतमि स्त्रेयं नुडिवरे ? रत्नाकराधीश्वरा ! ॥६८॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

गुरुजन, माता-पिता, पतिव्रता और सम्यग्दृष्टि को ही अधिक-से-अधिक उपमा देकर विशेष रूप से वर्णन करना उचित है। तीर्थंकर की कथा में आने वाले सत्शृंगार का भी वर्णन किया जा सकता है। विषयी और आत्म-तत्त्व नहीं जानने वालों का वर्णन करके क्या लाभ होगा ? स्वर्ग के समान यदि उज्ज्वल दिन हो तो ग्रन्थे उसे रात ही कहते हैं। अज्ञानियों को उचित है कि वे पुण्य पुरुषों की कथा को छोड़ कर पापियों की कथा कभी न कहें।

मनुष्य की भावनाओं के निर्माण में वचनों का बड़ा हाथ रहता है। कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार की बातचीत करता है, उसके मन में भी वैसी ही पवित्र या अपवित्र भावनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। गन्दे विचार वाले व्यक्ति के मन में पवित्र भावनाओं का उत्पन्न होना सम्भव नहीं, अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सदा गुणवान् महान् पुरुषों के चरित्रों का ही वर्णन करना आवश्यक है। त्रेसठ शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन करने से आत्मा में महान् गुण उत्पन्न होते हैं। पुण्य पुरुषों के चरित्र का मनन, चिन्तन और अध्ययन करने से प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार में बड़ी भारी सहायता मिलती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्ति उदाहरण सामने रखने पर ही सन्मार्ग की ओर हो सकती है। शास्त्रकारों ने विक-थाओं—स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और राष्ट्रकथा की चर्चा का इसलिए निषेध किया है कि इनकी चर्चा कुमार्ग की प्रेरणा देती है। पुण्य पुरुषों के जीवन-चरित्र से व्यक्ति को जीवन-निर्माण में बड़ी भारी सहायता मिलती है। इनके जीवन में कौसी-कौसी कठिनाइयाँ उपस्थित हुई तथा अनेक सकटों के आने पर भी ये धार्मिक मार्ग से विचलित नहीं

हुए, जीवन के अन्तिम क्षण तक भी अपने कर्त्तव्य-कार्य में रत रहे, उन्हें सासारिक प्रलीभन अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके, आदि बातें महान् पुरुषों के जीवन में सीखी जा सकती हैं। इनका जीवन अनुकरणीय होता है।

तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि पुण्यात्माओं के चरित्र-वर्णन के प्रसंग में यदि शृंगार का वर्णन भी आ जाता है तो भी वह शृंगार व्यक्ति को त्याग की ओर ही ले जाने वाला होता है, क्योंकि महापुरुषों का अपने जीवन में शृंगार की ओर आकर्षण ही नहीं रहता है, उनका शृंगार भी विराग का प्रतिरूप रहता है। वह हृदय में विराग उत्पन्न करता है। शृंगार केवल वस्तु के स्वरूप का निरूपण करने के लिए निमित्तमात्र से आता है तथा इस शृंगार द्वारा भी भोगों का बीभत्स रूप ही सामने लाया जाता है। महापुरुषों ने अपने अनुभव द्वारा इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि मानव-जीवन की सार्थकता ससार के मनमोहक पदार्थों के आकर्षण को त्यागने में ही है। इन पदार्थों का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है, आत्मा इनसे बिल्कुल भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ है। इसका उत्थान करना तथा इसकी आच्छादित शक्तियों का उद्घाटन करना ही इस मानव-जीवन का ध्येय है। अनादि-काल से ससार में यह प्राणी अज्ञान और मोह के कारण भ्रमण कर रहा है।

इन्द्रिय-भोग असयमी जीव को प्रिय मालूम होते हैं, पर सयमी व्यक्ति को उनमें रम नहीं मिलता, आनन्द नहीं आता, वे इनको देखकर उदासीन वृत्ति धारण कर लेते हैं। उनकी अन्तरात्मा संयम के महत्त्व को अच्छी तरह जान लेती है, अतः इन्द्रियों पर वह नियन्त्रण करते हैं। महापुरुषों के जीवन की सबसे बड़ी महत्ता जो उनको आगे बढ़ाती है, वह है—विवेक और इन्द्रिय नियन्त्रण की। आत्मिक दृढ़ विश्वास-सम्यग्दर्शन तो पूर्ण रूप से इनमें वर्तमान रहता है, जिसमें इन्हें माया और मिथ्यात्व भुलावा नहीं दे सकते हैं। इन दोनों के कारण ही इन्द्रियों के विषय रंगीन

और प्रिय लगते हैं, जिससे मनुष्य राग-रग, शृंगार, गीत-नृत्य, आमोद-प्रमोद आदि में बराबर भाग लेता रहता है। पर मिथ्यात्व और माया के निकल जाने पर कषायों का उपशम हो जाता है, असद्वृत्तियाँ सद्वृत्तियों के रूप में परिणत हो जाती हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना पथ सूझने लगता है। पुण्य पुरुषों की कथा में पुण्य कार्यों का वर्णन ऐसा रहता है, जिसमें पापमय कार्यों से मनुष्य को विरक्ति अवश्य हो जाती है। तीर्थंकर या मोक्षगामी पुरुषों के चरित्र से कर्मशत्रुओं के साथ लड़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है तथा पुण्य और पाप दोनों ही को पुद्गल का विपाक समझ कर स्वात्मानुभव करने की शक्ति जाग्रत होती है। अतः पुण्यात्माओं के चरित्र को कहना और सुनना श्रेयस्कर है।

पुण्यात्माओं का चरित्र पढ़ने से पुण्य का बन्ध होता है और अशुभ कर्म टल जाता है। महावीर भगवान् जैसे वीर पुरुषों को जन्म देने वाली उन स्त्रियों की कथा बन्ध करने वाली नहीं है। जैसे कहा भी है कि—

साध्वी शीलवती दया वसुमती दाक्षिण्य लज्जावती ।
तन्वी पापपराङ्मुखी स्मितमति मुग्धा प्रियालापिनी ॥
देवे सद्गुरुबन्धुसज्जनरता यस्यास्ति भार्या गृहे ।
तस्यार्थागमकाममोक्षफलदाः कुर्वन्ति पुण्याप्रिया ॥

हे प्राणियों ! भगवान् महावीर जैसे सुयोग्य पुत्र को जन्म देने वाली माता के समान स्त्री रत्न का निर्माण करना भी परमावश्यक है, क्योंकि वेदों तथा शास्त्रों में भी ऐसे स्त्री-रत्न की ही प्रशंसा की गई है, अन्य की नहीं।

स्त्रियों के अन्दर स्वाभाविक शील, दया, लक्ष्मी के समान घर को सुशोभित करने वाली, लज्जावती, कोमलांगी यानी दुबली-पतली, पाप से डरने वाली, प्रसन्न मुखी, मधुर भाषिणी देवी, गुरु शास्त्र माता-पिता

एवं धर्मात्मा सत्पुरुषो की मेवा मे रत रहने वाली परोपकारी, सभी के साथ प्रेम प्रकट करने वाली, अनेक गुणों से सुशोभित स्त्रियों को ही रत्न की उपमा दी गई है। ऐसी स्त्री-रत्न ही श्रेष्ठ मानव बनने योग्य पुत्र-रत्न को जन्म देने वाली नुयोग्य माता कहलाती है। पर अयोग्य हजारों पुत्रों को जन्म देकर आजकल की मातायें यथार्थ माता नहीं हो सकती। जैसे कि द्रौपदी, सीता, अनन्तमती, प्रभावती, रेवती रानी, अहिल्या, राजमती आदि और तीर्थंकरों को जन्म देने वाली तीर्थंकरों की माता, महान बलशाली भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे महान पुरुषों को जन्म देने वाली मातायें ऐसी पुण्यशाली माताओं के इतिहास का कर्त्तन करने से क्या पाप का बन्ध हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता है। इसी प्रकार और भी महापुरुषों में असेठ शलाका पुरुष हो गये हैं, उनकी कथा सुनने में अशुभ कर्मों का नाश हो करने पुण्य बन्ध होता है। और ससार के पाप मल को दूर करने वाले वैराग्य की प्राप्ति होती है, ससार से अरुचि होती है, आत्मा जाग्रत होती है। इसलिए हमेशा ऐसी महान स्त्रियों की कथा सुननी चाहिए। पहले जमाने में एक पुत्र को जन्म देकर सन्तोष रहता था क्योंकि वह एक पुत्र भी निह के समान होता था। कहा भी है कि—

एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम् ।

सहैव दशनिः पुत्रैर्भार वहति गर्दभी ॥

जितना ही हर्ष मानती हैं, उतना ही आगे चल कर पुत्र या पुत्रियों के कारण उनको विशेष चिन्ता का भार उठाना पड़ता है। इसका मूल कारण केवल कुसंस्कार ही है।

प्राचीन काल की हमारी मातायें सुसंस्कार, शील, लज्जा आदि गुणों में युक्त होती थीं। उनके हृदय में गुणी गुरुओं के संस्कार रहते थे। ऐसी माताओं की हृदय-भूमि शुद्ध, सुसंस्कृत होती थी। अतः वे सिंहनों के समान ही एक या दो पुत्र-पुत्रियों को जन्म देकर हमेशा सनार में मुख में अपने धर्म-व्यापार में लीन रहकर स्व पर के कल्याण में लगी रहती थी और दोनों लोक की सुख-सामग्री को प्राप्त कर लेती थी।

यदि बच्चे की माता अज्ञानी, कुशील, अधर्मी, मूर्ख होगी तो उसकी क्रियाओं का बहुत बुरा प्रभाव बालक पर अवश्य पड़ेगा। यद्यपि मनुष्य के पूर्वोपाजित कर्म का उदय जीव को इस जन्म में फल देता है। अर्थात् पूर्व जन्म में जैसा शुभाशुभ कर्म संचय किया है वैसा ही फल भोगना पड़ता है, तथा बाह्य निमित्त कारण भी सहायक है। बाह्य संस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। माता-पिता का जैसा आचरण होगा वैसे ही अच्छे या बुरे संस्कार बच्चों पर पड़ेंगे।

कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कथन है कि गर्भ में ही माता के संस्कार बालक पर पड़ जाते हैं। अभिमन्यु की कथा इस सम्बन्ध में लोक में प्रसिद्ध ही है। जब अभिमन्यु गर्भ में था, तब सुभद्रा को अर्जुन वीरता की बातें सुनाया करते थे। एक दिन अर्जुन चक्रव्यूह में घुसने की विधि बता रहे थे। सुभद्रा गौर से सुनती रही। किन्तु जब चक्रव्यूह से निकलने की विधि सुनाने लगे तो सुभद्रा की नीद आ गई और सुन नहीं पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि गर्भस्थ अभिमन्यु बालक पर उसके संस्कार पड़ गये और जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, अर्जुन वहाँ थे नहीं, पाण्डवों में से चक्रव्यूह में घुसने की विधि और कोई जानता नहीं था, तब अभिमन्यु ने इसका बीड़ा उठाया और बोला—मैं व्यूह में

घुसना तो जानता हूँ किन्तु उसमें से निकलना नहीं आता। और वास्तव में वह अकेला ही घुस गया किन्तु निकल नहीं सका। यह था गर्भ के संस्कारों का प्रभाव।

इसी प्रकार दक्षिण में मन्दालसा नामक एक रानी थी। वह बड़ी धार्मिक थी। उसकी आकांक्षा यह रहती थी कि मेरे पुत्र मुनि बनकर आत्म-कल्याण करें। अतः जब पुत्र पैदा होता था तो वह सुलाने के लिए लोरियाँ सुनाया करती थी—‘शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि’ इन लोरियों का प्रभाव बालक पर यह पड़ता था कि बड़ा होने पर वह मुनि बनकर जगल को चला जाता था। इस प्रकार उसके छ पुत्र मुनि बन गये।

वान्तव में माता स्वयं शिक्षित और संस्कारशील हो तो वह बच्चे में सुन्दर संस्कार भर सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बालको में सुसंस्कार हो, सुरुचि हो और सुस्वभाव हो। किन्तु यह माताओं द्वारा ही हो सकता है। मातायें अनुभव करें कि पुत्र पैदा करके वे अपने मातृत्व का ऋण चुकाती हैं किन्तु उन पुत्रों में सुमस्कार देकर अपने परिवार, जाति और देश का ऋण चुकाती हैं।

आज की प्रमुख समस्या संस्कारों की है। अनाचार, दुराचार-अष्टाचार सभी संस्कारहीनता के परिणाम हैं, विद्वद् भी अशान्ति के मूल में यही संस्कारहीनता है। सुमस्कार न होने के कारण ही बर्बरता, शोषण, अत्याचार और एकाधिपत्य की भावना पनपती है, उससे विद्वद् मुद मट्टना है। यदि व्यक्तियों में अच्छे संस्कार जन्म से ही भरे जायें तो ये सभ्य में आगामी ने नुनभ भवती हैं और संस्कार भरने का काम ये न माना ही कर गदनी हैं।

मुकविता कल्पवृक्ष के समान है

कविता शक्तिये कल्पवृक्षदना सद्धर्ममेदेव मे—

श्रियननोऽस्ति मनोविशुद्धि बलवीर्यं बुद्धिसाफल्यमा- ॥

कवियुं सवरु मुण्वरा फल मनित्तल्माण्डु मिथ्यात्वमा—
रवदोळ्वत्ति बळल्वरेयकटा ! रत्ताकराधीश्वरा ॥६६॥

हे रत्ताकराधीश्वर !

कविता करने की शक्ति कल्पलता के समान है । जो कवि कविता रूपी कल्पलता को सद्धर्म रूपी मेरु पर्वत की ओर प्रेरित करके मन की निर्मलता, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा बुद्धि सम्बन्धी अन्य सफलताओं को प्राप्त कर लेता है, उसकी लोक प्रसिद्धि हो जाती है । ऐसा न कर जो कवि अपनी शक्ति को मिथ्या जगत तथा तत् सम्बन्धी वस्तुओं के वर्णन में लगाते हैं वे दुःख को ही प्राप्त होते हैं ।

कवि ने ऊपर के श्लोक में विवेचन किया है कि सुकविता कल्पवृक्ष के समान है क्योंकि ससार में प्रायः पुण्य उत्पन्न करने वाले महान पुण्य पुरुषों की जितनी ही कविता हैं वे सभी पाप को नाश करने वाली हैं । जितने महान पुरुष तीर्थ कर आदि हो गये हैं उनकी स्तुति करने से अच्छे अच्छे छन्दों में रचना करके गाने में मन की निर्मलता होती है । और सुनने वाले के मन में निर्मलता आती है । और इससे कर्म की निर्जरा होती है । देखो रावण जिस समय अपनी बहन सूर्यणखा की शादी करके लौट रहा था, उस समय आते हुए कैलाश पर्वत पर विमान आकर रुक गया तो रावण ने विचार किया कि यहाँ विमान क्यों रुका । तब नीचे उतरकर देखता है कि वाली मुनि ध्यान कर रहे हैं । तब उस समय उसके मन में विचार आया कि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया था । इसको दण्ड देना चाहिये । इसलिए इसको कैलाश पर्वत सहित उठा कर समुद्र में फेंक देना चाहिये । इस तरह से विचार कर जब रावण ने अपनी विद्या के बल से पहाड़ के नीचे घुस कर जोर लगाया और उठाने लगा तब कैलाश पर्वत हिलने लगा । तब वाली मुनि ने धर्म की रक्षा करने के निमित्त, जैन धर्म का महत्त्व बताने के निमित्त सोचा कि मेरा नुकसान हो जाये तो कोई हर्ज नहीं परन्तु भरत चक्रवर्ती ने

मन्दिरो का निर्माण कराया है वे नाश हो जायेंगे । ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी एक अंगुली को दवाया, पर्वत दबने लगा । इससे रावण पर असर हुआ और रावण रोने लगा । तब मन्दोदरी मुनिराज के पास आयी और क्षमा-याचना करने लगी और पति-दान मागने लगी, ऐसा सुनकर मुनिराज ने अपनी अंगुली को उठा लिया । रावण ऊपर आया और भक्ति के साथ मुनि को नमस्कार किया और स्तुति की । यह स्तुति अन्तःकरण भावपूर्वक करने से उसी समय रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध हो गया । ऐसी भगवान की स्तुति करने से कर्म की निर्जरा हो करके पुण्य का बन्ध हो जाता है । किन्तु अश्लील कविता पाप का बन्ध करने वाली है ।

ज्ञान की बड़ी भारी महत्ता है । ज्ञान के समान ससार में कोई भी सुखदायक नहीं है । ज्ञान के बल से ही मनुष्य निर्वाण पद को प्राप्त करता है । ज्ञान के कारण ही जीव करोड़ों जन्मों से अर्जित कर्मों को क्षण भर में त्रिगुणियों के द्वारा नष्ट कर देता है । तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि खिरती है, यही ज्ञान साधारण पुरुषों को श्रुत रूप में मिलता है । यो तो आत्मा में ही सम्पूर्ण ज्ञान-केवलज्ञान की शक्ति वर्तमान है । कोई भी आत्मा अपनी असत्प्रवृत्तियों का त्याग कर, मन, वचन और काय को वश में कर एवं अपने स्वरूप में विचरण करने पर शक्तियाँ कर्मों के नाश द्वारा केवलज्ञान को प्राप्त कर सकता है । परन्तु जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, तब तक यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है । वैसे तो जीव में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय-ज्ञान, केवलज्ञान तथा कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और कुअवधिज्ञान इन आठ ज्ञानों में से कोई दो, तीन, चार या एक ज्ञान अवश्य रहता है । इन आठ ज्ञानों में पहले के पाँच ज्ञान न्यून और उत्तरवर्ती तीन ज्ञान अज्ञान माने जाते हैं । किसी भी जीव में यदि एक ज्ञान होता है तो केवलज्ञान, दो ज्ञान होने हैं तो मति और श्रुतज्ञान, तीन ज्ञान होते हैं तो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान या मति, श्रुत और मन-पर्ययज्ञान एवं

चार होते हैं ती मति, श्रुत, अवधि और मन-पर्ययज्ञान । पाँच ज्ञान-
 एक जीव में एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केवलज्ञान कर्मों के-
 क्षय से उत्पन्न होता है तथा शेष चार सम्यग्ज्ञान क्षयोपशम से उत्पन्न-
 होते हैं ।

कर्मों के क्षयोपशम से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उनमें तारतम्यता
 देखी जाती है । सबका ज्ञान एक समान नहीं हो सकता है । जिस
 व्यक्ति का जितना क्षयोपशम होगा, उसका ज्ञान भी उतना ही होगा,
 इसी कारण विश्व के मानवों के ज्ञान में हीनाधिकता देखी जाती है ।
 एक व्यक्ति का जितना ज्ञान है, दूसरे का उससे ज्यादा या कम रहता
 है । अतः कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न ज्ञान में स्थिरता और एकरूपता
 नहीं रहती है । इस समय पचमकाल में केवली कोई हो नहीं सकता है ।
 मन-पर्यय और अवधिज्ञान के धारियों का मिलना भी दुष्कर है । पूर्ण
 श्रुतज्ञान भी अब इस पचमकाल में किसी को नहीं है, अतः ऐसी अवस्था
 में ज्ञानार्जन का प्रधान साधन उपलब्ध श्रुत—शास्त्र ही है । शास्त्रों के
 अध्ययन द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान में कुछ तारतम्यता ला
 सकता है । लिपिवद्ध शास्त्र गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं ।

गद्य से विषय का ज्ञान तो हो जाता है, पर गद्य का ढग शुष्क-
 ज्ञान निरूपण की प्रणाली है । सरस निरूपण गद्य में नहीं होता । यद्यपि
 कुछ काव्यात्मक गद्य लिखे जाते हैं, पर इनकी सख्या नगण्य है । पद्य
 का प्रचार भारत में प्राचीन काल से है । यह कहना अत्युक्ति न होगा
 कि भारत में ही नहीं, ससार के समस्त देशों में गद्य की अपेक्षा पद्य
 का प्रचार प्राचीन काल से है । पर सभी प्रकार के पद्य काव्य नहीं हो
 सकते हैं, पात्मज्ञान के निरूपण करने की प्रणाली अथवा ज्योतिष,
 गणित आदि के विषय को प्रतिपादन करने वाली प्रणाली काव्य नहीं
 है । काव्य के अन्तर्गत वे ही पद्य आवेंगे जो सरस ढग से विषय का
 निरूपण करने हों । जिनमें विषय को इतने सरस और मक्षिप्त ढग से
 व्यक्त किया गया हो, जिनमें पाठक या श्रोता आनन्दमग्न होकर विषय

को हृदयंगम कर सकें। कविता में ऐसी अद्भुत शक्ति होती है, जिससे वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अपना अमिट प्रभाव बिना डाले नहीं छोड़ती। यह किसी भी व्यक्ति का चारित्रिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास करने में पूर्णतया समर्थ रहती है। अतः कवियों का आवश्यक कर्तव्य है कि वे ऐसे काव्यों का निर्माण करें, जिनसे पाठक और श्रोता मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष का त्याग कर सकें। वास्तव में जिन काव्यों के अध्ययन से मुमुक्षु अपने निजानन्द रम में लीन हो सकें, वे आत्मानन्द को समझ सकें, वे ही सच्चे और अच्छे काव्य हैं।

स्वार्थपूर्ति के लिए जीव अन्य जनों की स्तुति करता है—

बडलं रक्षिसलन्धरं नुतिसिद्धा कुंडाटमं सर्वरोळ् ।

किडेबीळदाडिद लंपट भ्रमणदा बंडाटमं सर्वरोळ् ॥

नुडिदेकुवुं वरय्य पुण्यकथेयो ? अध्यात्मसो ? कोळ्गे स-
र्मडुवं पाल्गाडलेदु कंडरकटा ! रत्नाकराधीश्वरा ॥७०॥
हे रत्नाकराधीश्वर !

स्वार्थपूर्ति के लिए दूसरी से की गई स्तुति तथा मोहवश ज्ञान के नष्ट हो जाने से स्त्रियों में आसक्ति की भ्रान्तिकारक और लज्जापूर्ण बातों साथियों में कहने और सुनने से लोग क्यों आनन्दित होते हैं ? क्या यह कोई पुण्यकारक वस्तु है ? क्या इसमें कोई आत्म-तत्त्व का विचार है ? वर्षा ऋतु में गन्दी जमीन में मन्द रूप से पड़े हुए कीचड़ के जल को देखकर क्षीरसागर की कल्पना करना क्या भ्रान्ति नहीं है ?

कवि ने इस श्लोक में बताया है कि अज्ञानी मानव प्राणी अपने स्वार्थ अर्थात् उदर पोषण के लिए अनेक लोगों की सेवा करता है, स्तुति करता है और उनके द्वारा होने वाले अनेक अपमान सहन कर लेता है। कभी-कभी उनके द्वारा अत्यन्त निन्दित वचन सहन कर लेता है। इतना होते हुए भी श्रीमन्त की स्तुति, राजा की स्तुति करके अपना पेट पालता है। किसी नीतिकार ने कहा भी है कि—

उदरनिमित्तं भवकृतवेषम्
 कदरनिमित्तं दुर्जनसंगम् ।
 मरणनिमित्तं गुणविपरीतम् ।
 ज्ञाननिमित्तं गुरुउपदेशम् ॥

उदर के लिए ससारी प्राणी अनेक लोगो की सेवा सुश्रूषा करता है । जैसे कुत्ते को रोटी डालने पर पूँछ हिला कर उनके चरण चाटता है उसी प्रकार मनुष्य अपने उदर पोषण के लिए अनेक उच्च नीच पुरुषो की सेवा करता है तथा उनके द्वारा होने वाले अपमान को सहन करता है । अनेक प्रकार के वेष धारण करता है । अपने स्वार्थ के लिए दूसरो के प्रति ईर्ष्या, उनकी बुराई और तडाई के काम करता है, करके पाप का बन्ध कर लेता है । जब वह गुणो पुरुषो के विपरीत हो जाता है, तब वह मरण के निमित्त जुड़ाता है । जब उसकी सद् गुरु का समागम मिलता है तब उसको सच्चा उपदेश और ज्ञान मिलता है । तब इस जीव को कल्याण का मार्ग मिलता है । अनादिकाल से इस जीव ने अनेक उपदेश सुने और वे ससार के कारण बन गये । यदि इस जीव को संसार से पार होना है तो यह भगवान की भक्ति, भगवान का गुण गान, अच्छी-पच्छी कविताओ की रचना वदे इसमें पुण्य का नाभ होता है ।

अज्ञानी मानव का मन स्वभावतः विषय-भोगो के वातावरण में रम लेता है । वह शृंगार और विषयानुक्ति की बातों में घटाता नहीं है । आरम्भ तत्त्व का विचार उसके मन में आता ही नहीं, उनका मन उस विषयी कुत्ते के समान हो जाता है जो छप्पे गाने पर भी रोटी लेने के लालच में घर-घर मारा-मारा फिरता है । यद्यपि यह जानता है कि मुझे रोटी के स्थान पर छप्पे ही मिलेंगे नया जेरा दार बाँटें भी फिर नीच और पृथ्वी है फिर भी वह नाचाह तो मोर के चरण पर पर भटकता रहता है । ठीक वही बात विषयी जीवों की भी होती है ।

भी विषय-चर्चाओं में अपने समय को खो देते हैं। आत्म-चिन्तन तथा अपने स्वरूप के चिन्तन की ओर उनका ध्यान नहीं रहता।

मोह के कारण जो व्यक्ति दिन-रात स्त्रियों की चर्चाएँ या उनके अगोपागो के सौन्दर्य की चर्चाएँ किया करते हैं, तथा इन चर्चाओं को ही अपना कर्तव्य समझ लेते हैं वे बड़े गलत रास्ते के राहगीर बनते हैं। इन विषयों से आज तक किसी की भी तृप्ति नहीं हो पायी है, ये तो तृष्णा और दाह को ही उत्पन्न करते हैं। इनमें आनन्द के स्थान में आकुलता, सरसता के स्थान में नीरसता, सतोष के स्थान में तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। वृद्ध हो जाने तक भोगों की दुर्दमनीय लालसा कम नहीं होती है, बल्कि असमर्थता पाकर यह लालसा और बढ़ जाती है। कारण स्पष्ट है कि मोह के उदय होने पर ही भोग विलास प्रिय लगते हैं। मोह ने इस जीव को पागल बना दिया है, जिससे इसे अनिष्टकारक, आत्मा की बुराई करने वाली चीजें अच्छी प्रतीत होती हैं। भ्रान्तिवश इसे बुराई ही अच्छाई मालूम पड़ती है। लज्जापूर्ण, कुत्सित, निन्द्य, अश्लील वचन भी कहते इसे लज्जा नहीं आती। परन्तु मोह के दूर होते ही, इस जीव को शरीर और भोगों से घृणा हो जाती है। उसके मन में वैराग्य की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मसार और शरीर इन दोनों की वास्तविकता दिखलायी पड़ने लगती है। शरीर और आत्मा को भिन्न-भिन्न देखने लगता है। मोहोदय के कारण जो जीव ससार के झूठे रीति-रिवाजों को सच्चा समझना रहता है, तथा वास्तविक ज्ञान कराने वाले से लड़ता है, मोहोदय के दूर होते ही उसकी यह निन्दित क्रिया बन्द हो जाती है।

मोह के दूर होने ही ससार के खेल सामने प्रत्यक्षगोचर हो जाते हैं। मोह के रहने से ही स्त्री प्रिय लगती है, पुत्र प्यारा अनुभव होता है। माता अच्छी दिग्गलायी पड़ती है, वन्द्य स्नेहशील प्रतीत होता है, परन्तु मोह के दाय या क्षयोपशम होते ही ये सारे रागभाव दूर हो जाते हैं। हृदय में वैराग्य भाव जाग्रत हो जाता है। इन्द्रियों के प्रिय लगने

वाले पदार्थ अब अत्यन्त अप्रिय मालूम होते हैं। कर्त्तव्य मार्ग का उसे अपने आप भान हो जाता है। कविवर भूधरदास जी ने बताया है कि मोहोदय के रहने पर ही जीव को अकर्त्तव्य मार्ग सूझता है, मोह के क्षय होते ही उसे कर्त्तव्य मार्ग दिखलायी पड़ने लगता है।

देव गुरु सांचे मान सांचो धर्म हिये आन,
सांचो हि पुरान सुनि सांचे पन्थ आव रे ।
जीवन की दया पाल, झूठ तज चोरी टाल,
देखना विरानी बाल तिसना घटावरे ।
अपनी बड़ाई पर निन्दा मत करे भाई,
यही चतुराई मद्य सांस को बचाव रे ।
साध षट्कर्म धीर संगति में बैठ वीर,
जो है धर्म साधन को चित चाव रे ॥

अरे जीव मोहान्धकार को नष्ट कर, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को ही मन में धारण कर, सत्य बोल और सन्मार्ग पर चल, प्राणियों के प्रति क्षमाभाव धारण कर, चोरी का त्याग कर, दूसरों की स्त्रियों पर नजर मत डाल, ममता और अहंकार की कमी कर, अपनी प्रशंसा और अन्य की निन्दा का त्याग कर, मद्य, मांस, और अभक्ष्य के भक्षण का त्याग कर, गृहस्थ के दैनिक षट् कर्मों का पालन कर एवं साधुओं की संगति में रह कर धर्म साधन की ओर अपना मन लगा। इसी में तेरा कल्याण है।

वीणा किन्नरि वेणुताळ मुरजाळापदि संसिद्धिगी—

वर्णप्राकृत वाक्यसिद्धि सुकवित्वं सुस्वरं रत्कुलं ।

त्राणं श्रीचेलुवकेयादोडमदेना लीलेगं निम्म क—

ल्याणाराधनेयके चित्तविसदं रत्नाकराधीश्वरा! ॥७१॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

वीणा, किन्नरी के वाद्य, तुरतुरा, ताल, गायन, सस्कृत और प्राकृत का ज्ञान सरस कविता करने की शक्ति, श्रेष्ठ राग, उत्तम कुल, बल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और रूप की प्राप्ति का फल कुछ भी नहीं है अतः इनका सदुपयोग भगलमय अथवा पचकल्याण की भावना भाने में करना चाहिए । अर्थात् इन रागमय पदार्थों का उपयोग आत्मानन्द के विकास में करना ही कल्याण है ।

कल्याण के मूल दो ही मार्ग हैं—प्राचार और विचार की शुद्धि । इन दोनों का प्रायः तादात्म्य सम्बन्ध है, प्राचार की शुद्धता से विचारों में शुद्धता आती है और विचारों की शुद्धता से प्राचार में । जो व्यक्ति इन दोनों का सम्बन्ध नहीं समझने हैं, वे गलत मार्ग पर हैं । वीणा वादन, मधुर गायन तथा नाना प्रकार के अन्य मनोरंजन के साधनों से हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, रागभाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं । इस कारण जीव स्वयं अपनी हिंसा करता है, क्योंकि राग उत्पन्न करने से आत्म परिणामों का घात होता है । असत्य भाषण, चोरी, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, परिग्रह संचय सभी आत्मा के घातक होने से हिंसा के साधन हैं । जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का ध्येय केवल आनन्द प्रमोद करना ही मान लिया है, उनके विचार अत्यन्त निम्न कोटि के हैं । क्योंकि यह जीव अनादि काल से विषय कषायों में सलग्न चला आ रहा है, इमने चौराही लाख योनियों में भ्रमण किया, नाना प्रकार के ऐश्वर्य भी इमे मिले, पर संसार के भोगों से तृप्ति नहीं हुई । अब इस श्रेष्ठ मानव जन्म को भी अपने ही स्वार्थ में लिप्त रख कर वो हो बिता देना बड़ी भारी भूर्खता है ।

नरभव की सार्यकता राग रगों को पाकर भी इनमें अनामत्त रहने में है । यदि कोई भी व्यक्ति सत्तार के कर्मों को फलाकावा से अलग रह कर अनासक्त भाव में कर्तव्य समझ कर करता है, तो वह कल्याण का मार्ग पा ही नेता है । अद्यापूर्वक अपनी शक्ति और योग्यता के

अनुसार निवृत्ति मार्ग की ओर जाना, ससार के चमकीले भड़कीले पर-पदार्थों से पृथक् रहने की चेष्टा करना ही कल्याणकारक है । अतः जिन व्यक्तियों के विचार शुद्ध हैं, जिनके विचारों में किसी भी प्रकार की कलुपता नहीं, जिनकी प्रवृत्ति राग द्वेष से परे रहती है, वे अपने आचरण को उन्नत बना ही लेते हैं । वास्तविक बात यह है कि उनकी दृष्टि विशाल हो जाती है, स्वार्थ की सकुचित सीमा टूट जाती है, जिससे पर पदार्थों के प्रति व्यग्रता उनको नहीं होती है, क्योंकि पर पदार्थ आकुलता या दुःख-सुख के कारण नहीं, यह तो केवल व्यक्ति की दृष्टि का दोष है ।

विषयो की आधीनता आत्मा के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकती । पचेन्द्रियों के मोहक विषय आत्मा को पराधीन करने वाले हैं । जिस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी के कारण अपने को इन विषयों के सुपुर्द कर दिया है, वह आज नहीं तो कल, कभी न कभी इनकी हेयता को समझे बिना नहीं रह सकता । अनियन्त्रित विषय सेवन से शान्ति, कान्ति, स्मृति, मेधा, ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं । विषयो का वेग सर्व प्रथम व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करता है, क्योंकि विषयी जीव आचार और विचार दोनों की पवित्रता से च्युत हो जाता है । इसलिए वह मनमाने अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करता है, दुर्दमनीय इन्द्रियों की प्रवृत्ति को विषयो से हटाता नहीं, बल्कि विषयो में लगाता रहता है । इस कारण उसका शरीर खोखला हो जाता है, दिन रात रोग उसे घेरे रहते हैं । एक क्षण को भी उसे शान्ति नहीं मिलती । सुख के बदले उसे दुःख ही उठाना पड़ता है ।

स्मृति और मेधा शक्तियाँ भी विषयी जीव की नष्ट हो जाती हैं । उसकी बुद्धि कुठित हो जाती है, विवेक या सद्विचार उत्पन्न नहीं होते । दिन रात मन विषयो की ओर दौड़ता रहता है, शरीर अशक्त रहता है जिससे वह विषयो को भोग नहीं सकता, पर मानसिक व्यभिचार निरन्तर करता रहता है । वह मानसिक दृष्टि से इतना कमजोर

हो जाता है कि बार-बार नियमों से त्यागने का मन्त्र जगने पर भी नहीं छोट पाता है। उनके मन्त्र मन्त्रे भाग में भी कमजोर होते हैं। स्मरण शक्ति भी उनकी लुप्त हो जाती है, यह धरती की दृष्टि मन्त्र प्रतिज्ञाओं को भ्रन जाता है। शान्ति, शंख आदि भी शरीर में नहीं रहने, वह रस निकाले हुए नीव के समान प्रतीत होता है। मानस और विचार दोनों में वचित होकर विषयी जीव अपनी मन्त्र शान्ति को खोजता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है कि वह सामान्य पदार्थों को अनामक भाव में छोड़कर आत्मनन्द में निश्चरण करे।

विषयी को न भोगकर छोड़ने वाले को भावना और उनका फल—

अकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः ।

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥ ११० ॥

पर पदार्थ कभी अपना नहीं बन सकता है। पर पदार्थ इकट्ठे करने की भावना कितनी ही की जाय और कितने ही उपाय किये जायें, पर वे अपने निज स्वरूप में आकर मिल नहीं सकते हैं। आत्मा आत्मा ही रहेगा और पर पर ही रहेंगे। यह वस्तु स्वभाव की स्वाभाविक गति है। आत्मा अमूर्तिक और चेतन है। दूसरे सर्व पदार्थ मूर्तिमान हैं और जड़ हैं। इस प्रकार जीव और बाकी कुल पदार्थ अपने-अपने निराले स्वभावों को रखने वाले माने गये हैं तो उनका एक दूसरे में मिल जाना या एक दूसरे की एक दूसरे से भलाई-बुराई होना असम्भव बात है। जड़-चेतन का, मूर्तिमान-अमूर्तिक का मेल होना ही कठिन है तो एक दूसरे की वे भलाई-बुराई क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि आत्मा में वह आनन्द भरा हुआ है कि जो जड़ पदार्थों में असम्भव है। शरीर से चेतना निकल जाने पर वह शरीर तुच्छ और फीका भासने लगता है। इसका कारण यही है कि शरीर जड़ है, उसमें आनन्द या सुख की मात्रा क्या रह सकती है? शरीर में रहते हुए भी जो सुखानुभव होता है वह चेतन का ही चिह्न है, न कि जड़ शरीर का। क्योंकि आनन्द या सुख

ज्ञान के बिना नहीं होता । यह ज्ञान का ही कार्य है, ज्ञान का रूपान्तर है । तो फिर जड़ में वह कैसे मिल सकता है ? इसीलिए सुख की लालसा से जड़ विषयो का सेवन करना, उनसे सुख चाहना पूरी पूरी भूल है । तब केवल आत्मा का स्वभाव जानने के लिए उसी का ध्यान करो, चिन्तन करो तो सम्भव है कि कभी आत्मा का पूरा ज्ञान हो जाने से पूरा निश्चल सुख प्राप्त हो जाय । जबकि अज्ञान अवस्था में भी थोड़ा सा ज्ञान शेष रहने के कारण जीवों को कुछ सुख अनुभव गोचर होता दीखता है तो पूर्ण ज्ञानी बनने पर पूरा सुख क्यों न मिलेगा ? जबकि चेतना ही आनन्द-दायक है तो जड़ पदार्थों में फँसने से आनन्द कैसे मिल सकता है ? क्योंकि जड़ पदार्थों में फँसने से ज्ञान नष्ट, या हीन अवस्था को प्राप्त होता है जिससे आनन्द की मात्रा घट जाना सम्भव है । जड़ पदार्थों में फँसने वाला जीव आत्म ज्ञान से तो वंचित होता ही है, इधर जड़ पदार्थों से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए दोनों तरफ के काम से जाता है । उसे न इधर का सुख, न उधर का सुख मिलता है । यदि वही जीव सब तज कर अकेले आपको भेजने लगे तो तीनों जग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । फिर उससे बचा ही क्या रहा ? इसीलिए मानना चाहिए कि वह तीनों लोक का स्वामी बन चुका ।

जब यह जीव सब भगड़े छोड़कर आत्मज्ञान को प्राप्त करके सारे असार ससार में से अपने चिदानन्द को सारभूत समझने लगा और उस श्रेष्ठ आनन्द का अनुभव करने लगा तो इससे बड़ा और तीन लोक का स्वामी कौन होगा ? कोई नहीं । उस समय यही तीन लोक का स्वामी बन जायगा । क्योंकि, जो जिसका स्वामी होता है वह उसके सार सुख को भोगता है । जीव जब कि तीनों लोक के एक मात्र सार सुख आत्मानन्द को भोगने लगा तो वह तीनों ही लोक का स्वामी हो चुका । इसीलिए यह कहा है कि—

तू ऐसी भावना कर कि मैं अकिंचन हूँ—सभी जड़ पदार्थों से मेरा ज्ञानमय स्वरूप निराला है । ऐसी भावना करते-करते जब तू अह

अर्थात् आत्मस्वरूप को अभिन्न अपना स्वरूप समझ जायगा तब तू तीनों लोक का पूर्ण स्वामी बन जायगा । इसलिए तू सब भक्तों से अपने को निराला समझ कर अपने स्वरूप में ठहरने का प्रयत्न कर । ऐसे स्वरूप की प्राप्ति योगियों को ही हो सकती है । एकाकी आत्मा का ध्यान करने से त्रैलोक्यपति कैसे बन जाता है यह बात भी योगियों को ही पूरी समझ में आई है अथवा यों कहिये कि, एकाकीपने की भावना से प्राप्त होने वाला सुख योगियों को ही मिल सकता है, केवल कहने सुनने से वह प्राप्त नहीं होता । एकाकी आत्मा को मानकर उसका चिंतन ध्यान करने से तू भी योगी हो सकता है । योगी बनने से तुझे भी उस परमात्मा के पद की प्राप्ति होगी और तभी उस पद का पूरा आनन्द तुझे अनुभवगोचर होगा । यह योगिगम्य परमात्मपद की प्राप्ति का रहस्य तुझे कहा ।

पर वस्तु सम्बन्धी अहंकार का त्याग

एतक्काडुवरय्य हम्मनकटा ! तम्मल्लि विद्याकळा-
 त्तातं तळतदना कवित्वमुसिगुं सुज्ञानमं तत्परं-
 ज्योतिर्व्यक्तियुक्तये नुडिगुमिन्नंतल्लदल्लल्लि य-
 द्वातद्वा बहुभायि फलवर्दे ? रत्नाकराधीश्वरा ! ॥७२॥
 हे रत्नाकराधीश्वर ।

मनुष्य अहंकार की बात क्यों करता है ? उसमें विद्या शिल्पादि का भरा हुआ गुणसमूह उसकी रचना से प्रकट होता ही है । भगवान के तेज तथा चमत्कारमय स्वरूप का ही स्थान स्थान पर वर्णन होना चाहिए । ऐसा न कर, वेकाग की गटपट बातें करने से कुछ लाभ नहीं होगा ।

सम्यग्दृष्टि जीव के लिए ससार में आत्मविश्वास के समान कोई भी उपकारी नहीं है । जिने अपने आत्मा की शक्ति का दृढ़ विश्वास

नहीं, वह कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास उत्पन्न करने में प्रधान कारण आत्म निर्मलता है। जब तक आत्मा में निर्मल भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, यह नाना सकटों का पात्र बना रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है जिससे आत्मा निर्मल बनायी जा सके। आत्मा निर्मल बनता है, बाधक कषाय परिणामों को दूर करने पर। जब तक आत्मा में कषाय परिणति लगी रहती है, आत्मा स्वच्छ या निर्मल नहीं होती।

आत्मा को निर्मल करने के लिए अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता है। अन्तरंग शुद्धि तभी हो सकती है, जब कालुष्य उत्पन्न करने वाले कषाय आत्मा से हट जायें। क्रोध, मान, माया और लोभ रूप ये चारों ही कषाय आत्मा के लिए मलिनता के कारण हैं। साधारणतः इन कषायों की उत्पत्ति निमित्त कारणों के मिलने पर ही होती है। क्रोध का निमित्त मिलने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति विपरीत कार्य करता दिखलायी देता है तो क्रोध उभर आता है। घमण्ड करने के पदार्थों को प्राप्त कर अहंकार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार बाह्य निमित्त को पाकर माया और लोभ कषाय की भी उत्पत्ति होती है।

यदि कषायों की भीतरी तह में प्रवेश किया जाय तो भ्रवगत होगा कि बाह्य निमित्तों के बिना भी कषाय अन्तरंग में उत्पन्न होती रहती हैं। मन में चंचलता प्रधान रूप से अन्तरंग कषायों की तीव्रता के कारण ही होती है, यदि अन्तरंग में कषायों की कमी हो जाय तो मन में स्थिरता आ जाती है। क्योंकि कषायों का निरोध होने से मन, वचन और कार्य योग का निरोध किया जा सकता है। कषायों के निकलते ही योग की चंचलता रुक जाती है। कषायों के रहने पर कोई निर्जन वन में रहे, चाहे गगनचुम्बी प्रासाद में, सब समान हैं। इनके सद्भाव या अभाव से ही आत्म-कल्याण या जगत्कल्याण किया जा सकता है। क्रोधी जीव ने आज तक किसका कल्याण किया है? जिसने अपनी आत्मा में

सनाभाव को उत्पन्न कर लिया, सहस्रशील्ता अपने भीतर उत्तार ली है, अपना या सुसार का भना कर मन्ना है। श्रौंग ने काम विगड़ ही सकता है, बनता नहीं। इसी प्रकार मान, माया और तौन के बारे में भी है। जिस प्रकार कपड़े को पकड़ा नीला रगवा देने पर उस पर दूसरा रंग नहीं चमका, उसी प्रकार कथाओं द्वारा आत्मा के अनुरजित होने पर आत्मा में निर्मलता नहीं आती, मुद्धात्मानुभूति नहीं होती। कथाओं आत्मा के ज्ञान, दर्शन, नम्रता आदि गुणों को दिव्य कर देती हैं।

जो तो मानव अनादि काल से कथाओं के आधीन है, पर अहंकार द्वारा यह अन्य को अवहेलना और अपना उत्कर्ष साधने में सदा मग्न रहता है। प्रतिष्ठा-निष्ठा या शोर्णि-कामना मनुष्य में इतनी अधिक है जिसके कारण अपनी आत्म-प्रशंसा यह स्वयं करता है और दूसरों की निन्दा भी। यह निन्दा और स्तुति की लालसा जीवन को बढ़ा बनाने के बदेने कुच्छ या छोटा बनाती है। अहंकार मनुष्य की आत्मा में कटोरता उत्पन्न करता है, उसके विनय गुण को नष्ट कर देता है। अग्निमान या अहंकार किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन विद्या, बुद्धि, बल, वन, जाति आदि का अग्निमान करता है, वे स्थिर रहने वाली नहीं। संसार में जब स्वर्ग लोक का महाद्विधारी देव भी मर कर एक समय में एकेन्द्रिय हो सकता है, शून्कर-कूकर में जन्म ले सकता है तब अग्निमान किस बात पर किया जाय ? जिनके आगे सहस्रों स्त्री पुरुष, चेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे, पुण्य शीघ्र होने पर उनको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहता। अतः इस चंचल लक्ष्मी और अन्य संसारी वस्तुओं का, जो कि सदा क्षणिक हैं, अग्निमान करना व्यर्थ है। अग्निमान लौकिक दृष्टि से भी इस जीव के लिए हानिकर है, क्योंकि अग्निमान करने से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं तथा अनेक कार्य जो केवल नम्रता और मीठी वचनों से अच्छी तरह सम्पन्न किये जा सकते हैं, विगड़ जाते हैं अतः अहंकार सर्वथा त्याज्य है।

पात्य-मुराणों में गुणों ? । किन्तु पात्र जिन मनुष्यों में उच्च गुणों
भी गुण नहीं है तो भी वे उद्धत हो जाते हैं। यह बड़ा घावपूर्ण है ।

गवं किससे करे ? एक से एक बड़ा है । देणो :—

वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्य-

खदरमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य ।

तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं ।

बहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिवेषु ॥

जिस पृथ्वी पर ममस्त जग का दान है वह भी दूसरों में भेन नगी
है । किन्तु सम्पूर्ण लौकिकी भूमि को भेनने वाले पदार्थों को तो किसी ने
उठा नहीं रखा है, इसलिए वे तो सबसे बड़े मानने चाहिए ? परन्तु
नहीं, उनसे भी बड़ा जगद्ग्यापी कोई पदार्थ है । वह कौन ? आकाश ।
वह इतना बड़ा है कि उसके भीतर वह जग भर की पृथ्वी तथा उस
पृथ्वी के प्राण्यभूत पदार्थों के बड़े, ये सभी समा रहे हैं । अच्छा, इस
आकाश को ही सबसे बड़ा मान लेना चाहिए ? नहीं, ये सब चीजें
तथा सम्पूर्ण आकाश जिसके भीतर तो गया, किन्तु जिसके एक कोने में
समा रहा है ऐसा भी एक पदार्थ है । वह कौन ? सर्वज्ञ । सर्वज्ञ के
ज्ञान में ये चीजें तो क्या किन्तु और भी जो कुछ हो वह भी आ सकता
है । अब कहिये, क्षुद्र प्राणी यदि अपने से थोड़े के साथ गवं करे तो
क्या देखकर ? जग में एक से एक बड़ी चीजें पड़ी हैं ।

शास्त्र पठन का उपयोग

तर्कं बंधडे दृष्टदि श्रुतदिनिदूहानुमानंगळि ।

वेर्केय्दात्मननेल्लरु' नेरेये कडंतागे यास्थान पा- ॥

लकोंडाडे कुवादियु' तिळिये पेळल्वल्लने बोधमा ।

लार्क शुष्कविवादि तानधिकने रत्नाकराधीश्वरा ॥७३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

तर्कशास्त्र का ज्ञान हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क प्रमाण और अनुमान प्रमाण से आत्मा को स्थापित करके तथा समूचे जगत पर उसका प्रभाव डाल कर, सबसे देखे जाने योग्य, राजाओं से प्रशंसा करने योग्य तथा दृष्ट आदि के जानने योग्य जो ज्ञान परम्परा समझाकर दी जाती है उसी से प्रकाश की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत नि सार विषयो पर वाद विवाद करने वाला कदापि श्रेष्ठ नहीं है । आत्मा को अन्य वस्तुओं से पृथक् मान कर सज्जन लोग आनन्दित होते हैं, इस कथन को समझने वाले ही ज्ञान-सूर्य कहलाते हैं, मिथ्यावादी श्रेष्ठ नहीं है ।

कवि ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि अनेक प्रकार के तर्क शास्त्र गणित व्याकरण आदि पढ़ने के बाद इस जीव को प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क प्रमाण से आत्मा को स्थापित करके तथा सम्पूर्ण जगत में उसका प्रभाव डाल कर सबसे देखने योग्य राजाओं से प्रशंसा करने योग्य तथा दृष्टवादी से जानने योग्य ज्ञान परम्परा समझा कर दी जाती है इसी से आत्मा में प्रकाशित होती है । इस प्रकार ज्ञान के समान और कोई चीज नहीं है ।

ज्ञान की महिमा

रूप-यौवन-सम्पन्ना विशाल-कुल-सम्भवाः ।

विद्या हीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥

जिस व्यक्ति का रूप भी सुन्दर हो, यौवन को प्राप्त भी हो रहा हो और उसका कुल भी उच्च हो, धन-धान्यादि से कोठार-भण्डार भरे हुए हो किन्तु विद्या रहित होने से उसकी कोई शोभा नहीं जैसे कि खुशबू रहित ढाक के फूल की ।

अनेक संशयोच्छेदी, परोक्षार्थस्य दर्शकम् ।

सर्वस्य लोचनं शास्त्रं, यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥

एक नहीं, प्रत्येक नरयो ऽ मिटाने वाली, परोक्ष अर्थ के दिखताने वाली, सर्व नेत्रों की नेत्र एक विद्या ही है । जिस व्यक्ति के पास विद्या नेत्र नहीं वह अन्ध तुल्य ही है ।

केयूरा न विभूषयन्ति, पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला ।
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्द्धजाः ॥
वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते ।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं ॥

जो मूर्ख व्यक्ति हैं वे हाथों में वाज्रवन्ध बाध के, गले में चन्द्र समान उज्ज्वल मोतियों का हार पहन करके स्नान मजनादि करके चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों का लेप करके, कूनों से शरीर को सजा कर, तिलक लगा कर, बालों को कंधादिक से ठीक करके (सवार कर) मन में फूले नहीं समाते किन्तु उन विद्या विहीन मूर्खों को मालूम नहीं कि यह ऊपरी (बनावटी) शोभा (विभूषा) थोड़ी देर के लिए ही होती है । जो विद्या रूपी भूषण है वह श्रेष्ठ एवं अचल भूषण है । बालकों को चाहिए कि ऐसे उत्तमोत्तम विद्या रूपी भूषण को धारण करें जिससे परोपकार भी हो और दिग्दिगान्तर में यश-कीर्ति भी फैले और चाय में धर्म का प्रचार भी हो ।

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं ।
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ।
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं,
विद्या राजसु पूजिता नहि धनं विद्या विहीनः पशुः ॥

विद्या ही मनुष्य मात्र का सच्चा रूप एवं छिपा हुआ गुप्त धन है, विद्या से ही विनय आती है और विनयवान ही हर एक कार्य करने में

चतुर होता है । चतुर पुरुष को ही धन धान्यादिक की प्राप्ति होती रहती है । विद्या वह चीज है जिससे कि भोग यश और सुख मिले । गुरुजनों में विद्यावान ही बढ़ाई पाता है । परदेश में भी विद्या मनुष्यों का भाई बन्धु जैसा काम देती है । जो विद्वान होते हैं वे इस संसार में देवता तथा राजा की तरह पूजनीय होते हैं ।

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

विद्वान और राजा इन दोनों को एकसा कैसे कह सकते हैं, अर्थात् एकसा नहीं कह सकते क्योंकि राजा तो केवल एक अपने देश में ही पूजनीय होता है किन्तु विद्यावान तो चाहे किसी भी देश (मुल्क) में चला जाय वहाँ उसका पूजा-सत्कार होता है ।

न चौरहार्यं न च राज्यहार्यं,

न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि ।

व्यये कृते बद्धं त एव नित्यं,

विद्या धनं सर्वधनप्रधानम् ॥

इस विद्या रूपी धन को जितना खर्चेंगे उतना ही बढ़ेगा । यह विद्या रूपी वह गुप्त धन है कि जिसको चोर नहीं चुरा सकता, राजा नहीं छीन सकता, भाई बन्धु बटवा नहीं सकते । और इस द्रव्यादिक (रुपया पैसादिक) को चोर डाकू हरण कर लेते हैं, इसको छिपा कर रखें तो यह छिपा भी नहीं रह सकता । इसके होने से मनुष्य को हर समय भय बना रहता है इससे जैसा सुख चाहिए वह आत्मिक सुख भी नहीं मिलता, इसको किसी भी कार्य में खर्च करके देखो, यह घटता ही दीखेगा । किन्तु विद्या रूपी वह धन है जो कामधेनु के तथा कल्पवृक्ष के तुल्य है । इसका जो कोई सचय करेगा, उसको दिनो-दिन अधिक सुख

मिलगा। जिसके पाग बिछा रूपी बन होगा उसका बिगड़ ममय प्रगल्भ बना रहेगा, बिन्ता तो उनके पाग फटने भी नहीं पायेगी, जिनका भी इसको खर्चा उमसे भी कहीं हजारों लाखों गुनी अधिक बढ़ेगी।

यह आत्मा त्वसवेदन प्रत्यक्ष, अनुमान और तर्क के द्वारा सिद्ध है। जो व्यक्ति शरीर में भिन्न आत्मा नहीं मानने, तथा जिनका यह मत है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के समवाय से सन्यत शक्ति या जाती है, इन चार प्रत्यक्षगोचर तूतों के समवाय में भिन्न आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, जिसकी शक्ति की जाय और आचार विचार की शुद्ध किया जाय। शरीर को चष्ट देना, मन और इन्द्रियों का नियंत्रण करना व्यर्थ है। इन युक्ति का लक्षण अनेक प्रमाणों से किया जा सकता है। क्योंकि आत्मा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। मनुष्य जब किसी पदार्थ को देखता है, उस पदार्थ का एक सामान्य स्वरूप उसके मस्तिष्क में बन जाता है, जिससे पदार्थ की ओर ध्यान जाते ही दिखलाई देने लगता है। यदि व्यक्ति सामने रखे हुए पदार्थ को बिना उपयोग के देखता भी रहे तो भी उसका दर्शन नहीं होगा और उसका अस्तित्व उसे दिखलायी नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार सुनने, छूने और सूघने के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। मनुष्य प्रतिदिन नाना शब्दों को सुनता है, पर जिन शब्दों की ओर उसका ध्यान नहीं रहता, उन शब्दों को सुनते हुए भी नहीं सुनता है। प्रतिदिन नाना वस्तुओं को स्पर्श करता है, पर जिन वस्तुओं के स्पर्श की ओर उसका ध्यान नहीं, स्पर्श करते हुए उसके स्पर्श ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है।

मनुष्य की इन प्रवृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण करने से स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि भौतिक पदार्थों से भिन्न कोई ऐसी शक्ति है जिसके उपयोग से ही मानव को पदार्थों का ज्ञान होता है। यह जानने और देखने की शक्ति भौतिक पदार्थों से निर्मित मस्तिष्क में नहीं, किन्तु अनुभव करने वाला एक स्वतन्त्र पदार्थ है। जब मनुष्य के सामने कोई बात आती है तो वह उस पर विचार करता है, उस बात की लाभ-

ज्ञानि एव गुण दोषो पर ध्यान देता है । यह ध्यान देने की शक्ति भौतिक शरीर के अश मस्तिष्क से भिन्न है । यह अनुभव की शक्ति कहलाती है, अतः यह अखण्ड आत्म-तत्त्व के सिवा और कुछ नहीं है, अगर आत्मा को भौतिक तत्वों से उत्पन्न माना जाय तो अनेक दोष आते हैं । पहली बात तो यह है कि सजातीय से विजातीय की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः भूत समवाय से उत्पन्न आत्मा को माना जाय तो फिर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि आत्मा में कहाँ से आ सकेंगे ? ये भौतिक शरीर के अश तो हो नहीं सकते हैं । क्योंकि भौतिक शरीर में ऐसी योग्यता नहीं है ।

सकल्प, इच्छा शक्ति, काम-क्रोध आदि भावनाएँ भी चैतन्य आत्म-शक्ति के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती है । ये सभी शरीर के कार्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह शरीर इन सब कार्यों को करने में असमर्थ है इसी प्रकार राग द्वेष आदि की भावनाएँ, शान्ति, धृति आदि भी चैतन्य आत्मा के ही स्वभाव या विभावजन्य धर्म कहे जा सकते हैं । स्वानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा भी आत्मा की प्रतीति निरन्तर होती ही रहती है । मैं या अहं की अनुभूति प्रत्येक कार्य में सर्वदा होती है । अतः समस्त पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा आत्मा स्वतन्त्र और सब पदार्थों से भिन्न है । यह स्वभाव से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य स्वरूप है । यह नित्य और अविनाशी है । ससार अवस्था में यह अशुद्ध हो रहा है, अनादिकालीन राग द्वेष के कारण इसकी परिणति बिगड़ी हुई है । पर प्रयत्न करने पर इसकी शुद्ध प्रवृत्ति की जा सकती है तथा यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए जिसमें आत्मा शुद्ध की जा सके ।

शास्त्र-ज्ञान प्राप्त होने के बाद शान्ति और सहनशीलता चाहिए—

शास्त्रं बंदोडे शांति सैरने निगर्वं नीतिमेल्वातु मुक्ति-
स्त्रीचिते निजात्मचिते निलवेळकतल्लदा शास्त्रदि ॥

दुस्त्रीचितने दुमुखं कलहमुं गर्वं मनंगोंडडा ।

शास्त्रं शस्त्रमे शास्त्रि शस्त्रिकनला रत्नाकरा-

धीश्वरा ! ॥७४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर शान्ति और सहिष्णुता को धारण करना, अहंकार से रहित होना, धार्मिक बनना, मृदु बातें करना, मोक्ष-चिन्ता तथा स्वात्म-चिन्ता में निरत रहना श्रेष्ठ कर्तव्य है । इसके विपरीत शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर स्त्रियो की चिन्ता, क्रोध, मान, माया आदि से विकसित स्पर्धा और अहंकार के उपयोग से शास्त्र शस्त्र बन जाता है । और शास्त्रज्ञ भी शस्त्रधारी हो जाता है । अभिप्राय यह है कि शास्त्रज्ञान का उपयोग आत्म-हित के लिए करना चाहिए ।

पढ़ने-लिखने तथा शास्त्र-ज्ञान प्राप्त करने का एक मात्र ध्येय कृपायो को जीतना, इन्द्रियो को वश में करना, सहिष्णुता धारण करना, विपत्तियो मे धैर्य रखना, शक्त्यनुसार परोपकार करना, मीठे और कोमल वचन बोलना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करना है । जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण नहीं करता है, विपयो के आधीन रहता है, उसे धिक्कार है । उस व्यक्ति का ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नहीं कहलाता, बल्कि शस्त्र-ज्ञान कहलाता है । जैसे शस्त्र का उपयोग किसी वस्तु के काटने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी अपने ज्ञान का उपयोग अकल्याण के लिए ही करता है । ज्ञानी व्यक्ति का कार्य कृपायो और वासनाओं को जीतने का है । जिसने नाना शास्त्रों का अध्ययन कर आत्म चिन्तन मे समय नहीं लगाया, अपने आचार-विचार को ठीक नहीं किया, उसका शास्त्र-अध्ययन करना निष्फल है । ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भार स्वरूप होता है ।

लोक प्रसिद्धि है कि "ज्ञान भार क्रिया बिना" अर्थात् सदाचार के बिना ज्ञान बोझ के समान है । जैसे आलस वा कार्य पदार्थों को देखना

है, अन्यथा उसका होना न होना ममान है, उसी प्रकार ज्ञान का एक मात्र ध्येय आत्मोन्नति करना है, अपने आचरण का विकास करना है, किन्तु जहाँ स्वपर का विवेक नहीं होता है, भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, वह ज्ञान कोरा ज्ञान ही है, उसके रहते हुए भी जीव अज्ञानी के समान है। कारण स्पष्ट है कि ज्ञान मोक्ष का हेतु है, ज्ञान के बिना व्रताचरण, नियम, शील, जप तप आदि का पालन भी निष्फल है। सच्चा विवेक उत्पन्न होने पर ही आत्मा की अनुभूति होती है। इसी कारण सम्यग्ज्ञान का महत्व सम्यक् चारित्र्य से भी अधिक है, क्योंकि ज्ञान के सम्यक् होने पर ही चारित्र्य में सम्यक्पना आता है। सम्यग्ज्ञान के अभाव में चारित्र्य सम्यक् होता ही नहीं है।

ज्ञान की महिमा इसलिए ही है कि इष्ट वियोग और अनिष्ट सयोग में जीव मोहोदय के आने पर भी अविचलित रहे, बाह्य निमित्तों के मिलने पर मोहोदय तो होता ही है, पर सम्यग्ज्ञानी इसमें चलायमान नहीं होता। उसे संसार का स्वरूप ज्ञात रहता है अतः धीरता और शान्ति के साथ आने वाले उपसर्गों को सहता है। मान, अपमान, हर्ष-विषाद आदि का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्यों ने ज्ञान का फल बतलाते हुए कहा है—

‘अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाश्च फलम्’

अर्थात् अज्ञान की निवृत्ति होना तथा हेयोपादेय और उपेक्षा रूप प्रवृत्ति होना ही ज्ञान का फल है। जो आत्मा के लिए हितकारी है, उसमें प्रवृत्ति होना, जो अहितकारी कपाय, वासना आदि हैं, उनसे निवृत्ति होना तथा साधारणतः किसी भी पदार्थ में राग-द्वेष न करना, उपेक्षा रखना यही ज्ञान की विशेषता है। सम्यग्ज्ञानी ही संसार के पदार्थों को जानते हुए उदासीन रहता है। यद्यपि ज्ञान का कार्य पदार्थों को जानना है, पर सम्यग्ज्ञानी जानकर भी उनमें अनुरक्त या विरक्त नहीं होता है। साधारणतः उसके ज्ञानार्जन का ध्येय वस्तु स्वरूप को अवगत कर तटस्थ भाव

रखना तथा सम्यक् चरित्र प्राप्त करने की ओर बढ़ना और अज्ञान-जन्य आकुलता का आविर्भाव न होने देना है ।

जैसे रस्ती में सर्प की भ्रान्ति होने पर यह अज्ञान दुःखदायक होता है, पर तद्विषयक सम्यग्ज्ञान होते ही महान् आनन्द होता है, इसी तरह तत्त्व विषयक भ्रान्ति के दूर होने पर अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है । केवल उदर पोषण के लिए विद्यार्जन करना भ्रूखंता है । उदर तो पशु-पक्षी, कीट-पतंग भी भर लेते हैं, यदि ज्ञानार्जन कर उदर-पोषण तक ही मनुष्य रह जाय तो उसका मनुष्य जीवन पाना निरर्थक हो जाता है । ज्ञान का वास्तविक ध्येय तत्त्वज्ञान द्वारा इच्छाओं, वासनाओं और इन्द्रियों का निग्रह कर सम्यक् चरित्र को प्राप्त करना है । अतः शास्त्र-ज्ञान को दास्यज्ञान नहीं बनाना चाहिए ।

राजाओं के चरित्र मन को भय उत्पन्न करने वाले हैं
भूनाथकळवाळ्कोचित्तके सदा तळ्ळंकवेष्टण्डु धा-
त्री नारी घनसेन सार्दोडमदुं सालदम्पुदे ? मत्ते दु-
ध्यानापेक्षेये पेच्चुं गुं वगेयलंता चित्तेये व्याधि सु-
ज्ञानंदश्यंके साटि सौट्यमोळवे ? रत्नाकराधीश्वरा ! ॥७५॥

नरस्स लुद्धस्स नतिही किं ची, इच्छाहु अगास समा अणंतीया ॥

लोभी मनुष्य को कोई कैलाश पर्वत के बराबर असह्यात सोना, चादी के पर्वत भी दे देवे तो भी उसकी तृष्णाग्नि शान्त नहीं हो सकती, जिस तरह आकाश का अन्त आना कठिन है, ठीक उसी प्रकार लोभी का भी धनादि से तृप्त होना कठिन है। (लोभाच्च नान्योऽस्ति रिपुः पृथिव्या, अर्थात् लोभ से बढ़ कर इस आत्मा का और कोई शत्रु नहीं है।)

पाप अठारा सामठा, तिन में अधिका लोभ ।
लोभ थकी यह प्राणियां कभी न पावे शोभ ॥
ले खांडा युद्ध को चल्थो, जाय मर्यो रख खेत ।
सतरा पाप किया तदा, एक लोभ के हेत ॥
अधिक लोभ किया थका पावे अधकी हाण ।
मरी ने पहुँचे नार की, वहाँ घटे सब काण ॥

संसार के वैभव चाहे कितने ही मिल जायें, पर तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। जब तक छोटी-छोटी वस्तुएँ नहीं मिलती हैं, तब तक उनकी प्राप्ति की कामना बनी रहती है। इन अभीष्ट वस्तुओं के मिलने पर और नवीन-नवीन वस्तुओं के पाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। इन इच्छाओं की पूर्ति होते ही और नवीन इच्छाएँ जाग्रत हो जाती हैं। इस प्रकार संसार में वैभव और भोग-विलासों की प्राप्ति की लालसाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। राज्य के मित्रों पर भी इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती, वहाँ महासम्राट् या चक्रवर्ती बनने की कामनाएँ जाग्रत होती हैं। अतः जिसने सुज्ञान रूपी सतोष को प्राप्त कर लिया है, वही सुख प्राप्त कर सकता है। नीतिकारों ने शाशा का वर्णन करते हुए कहा है कि—

आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरंगाकुला ।

रागग्राहवती वितर्कविहगा धैर्यद्रुमध्वंसिनी ॥

मोहावर्तसुदुस्तराऽतिगहना प्रोत्तुंग चिन्तातटी ।

तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥

आशा एक नदी है, इसमें इच्छा रूपी जल है, तृष्णा इस नदी की तरंगें हैं, प्रीति इसके मगर हैं । तर्क-वितर्क या दलीलें इसके पक्षी हैं, मोह इसकी भवर है, चिन्ता ही इसके किनारे हैं, यह आशा नदी धैर्य रूपी वृक्ष को गिराने वाली है, इस कारण इससे पार होना बड़ा कठिन है । जो शुद्धचित्त योगी, मुनि इसके पार चले जाते हैं, वे बड़ा आनन्द प्राप्त करते हैं । तात्पर्य यह है कि आशा के चक्कर में आकर मनुष्य आकुलता और दुःख के सिवाय और कुछ नहीं पा सकता है । आशा और आकांक्षाएँ निरन्तर वृद्धिगत होती जाती हैं जिससे मनुष्य को दुःख का ही साक्षात्कार करना पड़ता है ।

परिग्रह को संचित करने की लालसाएँ पाप का प्रधान कारण हैं । विश्व के समस्त वैभव के मिलने पर भी ये लालसाएँ शान्त होने की नहीं । हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ये चारो पाप परिग्रह में निवास करते हैं । जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा के प्रधान कारण राग-द्वेष अवश्य होते हैं, आत्मा में निरन्तर आकुलता व्याप्त रहती है जिससे एक घड़ी को भी शान्ति नहीं मिलती । परिग्रह सचय करने के लिए द्वेष और भाव दोनों ही प्रकार की हिंसाएँ करनी पड़ती हैं । धन के ममत्व में आकर अगणित जीवों को कष्ट देना पड़ता है, अधिक ममत्व रहने से बेईमानी करनी और झूठ वचन भी बोलने पड़ते हैं । धन की रक्षा के लिए नाना साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे हिंसा अवश्यम्भावी है । परिग्रह में अधिक लालसा रहने पर अनुचित उपायों से धनार्जन करना पड़ता है तथा दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है जिससे अनेक शत्रु बनते हैं,

अनेक मित्र बनते हैं। रागद्वेष की प्रवृत्ति अहर्निश बढ़ती जाती है।

अधिक परिग्रह का सचय करना और उसके द्वारा सुख प्राप्ति करने की अभिलाषा रखना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे पानी के विलोने से घी प्राप्ति की आशा करना। पानी को मथने से पानी भी बेकार हो जाता है और घी तो क्या छाछ भी नहीं मिलती है, उसी प्रकार परिग्रह सचय से सुख नहीं मिल सकता है। बाह्य परिग्रह की अपेक्षा अन्तरंग मूर्च्छा-परिग्रह का ममत्व विशेष हानिकर है, इससे जीव को सदा आकुलता बनी रहती है। भौतिक पदार्थों से ममत्व रखना विपत्तियों की खान है, मुसीबत कठिनाइयों और आपदाओं का आगार है। धन के ममत्व के कारण ही भाई-भाई के प्राणों का ग्राहक बन जाता है, नीच से नीच कृत्य को भी कर डालता है। परिग्रह लिप्सा के कारण आज जो ससार की दशा हो रही है, वह किसी से छिपी नहीं। बड़े प्रभावशाली समझदार व्यक्ति भी परिग्रह की मूर्च्छा में फस जाते हैं और नाना प्रकार के अत्याचार एवं अनाचार करने लगते हैं। जहाँ परिग्रह सचय की मूर्च्छा है, वहाँ ससार का कारणीभूत कर्मबन्ध अवश्य होता है। क्योंकि परिग्रह के सद्भाव में नियम से बन्ध होता है। आत्मा का हित परिग्रह की व्यग्रता दूर करने पर ही हो सकता है, परिग्रह के रहते हुए कल्याण सम्भव नहीं। अतः विनाशक धन, वैभव की लालसा कर अपने मनुष्य जीवन को विगाड़ना ठीक नहीं।

क्या राजा की सेना पाप रूपी शत्रु को जीत सकती है ?

पडेयोळ्वल्लिदनादोडा पडेयिनं पापारियं गेल्वने ? ।

कडुपिदं जवनं तेरळ्चुवने ? बलिपं मोक्षमं कोंवने ? ॥

कडेगा भूपन शक्ति नाल्गळिगे सल्गुं मर्त्य कीटंगळोळ् ।

बिडु योगीद्रन शक्तिगावुदु समं रत्नाकराधीश्वरा ! ॥७६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

यदि किसी राजा के पास अधिक सेना हो तो क्या वह अपने सैन्य बल से पाप रूपी शत्रु को जीत सकेगा ? अपने पराक्रम से यमराज को भगा देने वाली शक्ति प्राप्त कर क्या राजा मुक्ति को वश कर सकेगा ? अन्त में राजा की शक्ति मनुष्य योनि में चार घड़ी रह कर फलदायक होती है ? यह इसलिए त्याज्य है । योगीश्वर की शक्ति की समानता कौन दूसरी शक्ति कर सकती है ?

मनुष्य गति में सबसे अधिक सम्पत्ति और ऐश्वर्य राजा के पास होता है । लौकिक सभी अभीष्ट पदार्थ उसके पास रहते हैं । सेना, बल, पराक्रम आदि के कारण उसकी आज्ञा भी सब कोई मानते हैं, वह अपने सैन्यबल से दुष्टों को दण्ड देता है, शासन-व्यवस्था स्थापित करता है । धन-जन की भी उसको कमी नहीं रहती, फिर भी वह कर्म-शत्रु को जीतने में असमर्थ है । वह इन्द्रियों का दास बना रहता है, जीवन भर इन्द्रिय-जन्य भोगों को भोगता रहता है । वह अपनी प्रभुता के दर्प के कारण कभी आत्मा पर विचार भी नहीं करता और न लोक परलोक के सम्बन्ध में विचार करता है । निरन्तर उसकी प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर रहती है तथा अपना वैभव और ऐश्वर्य बढ़ाकर अपना नाम अमर करना चाहता है, किन्तु अपने कल्याण के सम्बन्ध में तथा अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कभी विचार नहीं करता है । राजा के समान ही आजकल ऐश्वर्य में मदोन्मत्त हो अधिकांश ससारी जीव भी अपने कर्तव्य को नहीं सोचते, इसी कारण उनका निरन्तर जन्म-मरण का चक्र चलता रहता है ।

राजा यदि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहे तो थोड़े समय तक ही अपनी करामात दिखला सकेगा तथा उसकी यह ऐश्वर्य और विभूतियों से उत्पन्न हुई शक्ति भी केवल भौतिक ही होगी, आध्यात्मिक नहीं । वह अपने पूर्वोपाजित पुण्य कर्म के उदय को भोगता है, पर वर्तमान जीवन में पाप कर्म ही करता रहता है, जिससे उसका पापा-

नुबन्धी पुण्य कर्म-सन्तति को ही बढ़ाने वाला होता है। अतएव राजा के समान प्रत्येक विषय-वासना के वशीभूत घनी मानी व्यक्ति को ससार की अनित्यता का विचार कर ज्ञानार्जन करना चाहिए। जो धन, सम्पत्ति पूर्व पुण्योदय से प्राप्त हुई है, वह एक क्षण में ही पाप का उदय आने पर विलीन हो सकती है। नाना प्रयत्न करने पर भी इस चंचल धन को कोई भी स्थिर नहीं रख सकता है। इसे पाकर झूठा गर्व करना और इसे अपना समझना बड़ी भारी मूर्खता है। चंचल लक्ष्मी किसके यहाँ स्थिर रही है। चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण आदि बड़े-बड़े लक्ष्मीवान् थे, जिनके पास वसुन्धरा की अधिकांश विभूति संचित थी, नव निधियाँ और अष्ट सिद्धियाँ जिनके चरणों में लोटती थी, जिनके पास देवलोग सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वे भी मृत्यु के मुख में गये। आयु कर्म के पूर्ण होने पर वे भी एक क्षण यहाँ नहीं रह सके। उनकी सम्पत्ति भी स्थिर नहीं रह सकी, तब सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या? अतः भौतिक साधनों से उत्पन्न शक्ति विशेष कार्यकारी नहीं होती है तथा इससे न कोई लौकिक कार्य ही किया जा सकता है। आत्मा की अचिन्त्य और अद्भुत शक्तियों का विकास इन भौतिक साधनों में नहीं हो सकता है।

योग के कारण आत्मा की शक्तियों का विकास होता है। इन्द्रिय और मन का निग्रह होने के कारण आत्मा की छिपी हुई शक्तियों का आविर्भाव हो जाता है। आत्मा का चिन्तन भी योगी सरलता से कर सकता है, वह अपने प्रयत्न द्वारा मन, वचन और कार्य की असत् प्रवृत्तियों को तो रोक ही देता है, पर सत्प्रवृत्तियों पर भी उसका नियंत्रण हो जाता है। योग को दूषित करने वाली कपाय, प्रमाद और अविरति की प्रवृत्ति भी रुक जाती है। इन्द्रियों की दानता समाप्त हो जाती है, स्पर्शन और रसना इन्द्रिय पर उसका पूर्ण आधिपत्य हो जाता है। रसना इन्द्रिय का निग्रह होने से योगी का शरीर भी पूर्ण स्वस्थ रहता है तथा समय में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है।

जिह्वा-लम्पटता के दूर हो जाने से आत्मा की छिपी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आचार विषयक पूर्ण शुद्धि हो जाने से योगी पूर्ण अहिंसक हो जाता है, जिससे उसकी आत्मा में ऐसी अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं जिनके कारण हिंसक जीव सिंह आदि भी अपनी क्रूरता को छोड़कर सरल बन जाते हैं। विरोधी नकुल और सर्प अपनी विरोधवृत्ति को छोड़ देते हैं। अतः जितेन्द्रिय व्यक्ति की शक्ति की तुलना किसी भी भौतिक सम्पत्ति के स्वामी से नहीं की जा सकती है।

स्तुति करने से, विनय करने से राजवंश, राजा इत्यादि सब वश हो जाते हैं

तम्मं कीर्तिसे नल्मेयोल्मे कडुचागं कूडे संभाषणं ।

निम्मं कीर्तिस लड्डमोरे वडचागं मौनमी भूमिपर् ॥

तम्मं कोल्व नरेन्द्रं पोगळलळिकंमन्निपर् निम्मळे-
हम्मं तोर्परो कावनोळ् कलहवे रत्नाकराधीश्वरा ॥७७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

स्तुति करने से राजाओं में प्रेम, दया, अधिक दान देने, सत्य बोलने आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। दूसरों की स्तुति करने से मुँह बनाना, अल्प दान देना, तथा मौन रहने के भाव उत्पन्न होते हैं। राजा लोग सब राजाओं की स्तुति सुनकर भय में डगमगाते हैं। इन बातों से इनमें अहंकार का पता लगता है। राजा लोग दूसरों के रक्षक हैं। पर न मानूम में आपस में दिनभर भगदने हैं ?

करता है उसे अल्पधन देते हैं या बिल्कुल नहीं देते । ऐसे पर प्रशंसक व्यक्ति से भी नाराज हो जाते हैं जिससे उसकी अभिलाषा को धन द्वारा पूर्ण नहीं करते । क्योंकि मनुष्य मात्र का यह स्वभाव होता है कि उसे जितनी अपनी प्रशंसा और स्तुति प्रिय होती है, उतनी अन्य व्यक्ति की नहीं । इस कारण वह अन्य व्यक्ति की प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता । लौकिक कार्य जिस व्यक्ति से कराता है, उसकी प्रशंसा या स्तुति करनी ही पड़ती है । यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से उस व्यक्ति की यह क्रिया नितान्त गहित है, क्योंकि निन्दा और स्तुति दोनों ही उसके लिए समान होनी चाहिए । यह तो व्यक्ति की कमजोरी है, जो अपनी स्तुति और प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न होता है और अन्य की प्रशंसा को सुन कर असंतुष्ट । जिसकी आत्मा में शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है, उसका यह सकुचित्त दायरा नहीं रहता है । उसे गुणी मनुष्य के गुण प्रिय होते हैं, गुणों की प्रशंसा सुनकर उसे मन में हर्ष होता है । परन्तु राजा महाराजाओं की प्रकृति यही होती है कि वे अपनी स्तुति और गुणगान से ही प्रसन्न होते हैं ।

शत्रु राजाओं की प्रशंसा और कीर्ति को सुनकर उनके मन में ईर्ष्या वृद्धि उत्पन्न होती है । वे उनके गुणों को सहन करने में असमर्थ होते हैं । इसी कारण उनमें अहर्निश परस्पर सवर्ष होता रहता है, वे लड़-झगड़ कर अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं । अतः राज्य के प्राप्त होने पर भी आत्मिक शान्ति नहीं मिल सकती है । इसके लिए उदार और विशाल हृदय बनाना पड़ेगा । जो व्यक्ति चाहे वह राजा हो या रक, सकीर्ण विचार का है, उसे रात-दिन सवर्ष करना ही पड़ता है । वह मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नानाप्रकार के कष्ट सहता है । सकीर्ण और सकुचित्त सीमा के भीतर बंध कर उसे मानसिक अशान्ति सहन करनी पड़ती है । अतः प्रत्येक को उदार और सहनशील बनना चाहिए । इस मनुष्य जीवन को पाकर जो व्यक्ति निन्दा और स्तुति में समता नहीं रख सकता है तथा जिसने

आनी प्रवृत्तियों को अहिंसक नहीं बनाया है, उसका इस जीवन का पाना ही निरर्थक है। जिन व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, उसे अपनी आलोचना अवश्य करनी चाहिए। अन्य व्यक्ति की गलती देखना आसान बात है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति छिद्रान्वेषण की होती है, वह दूसरों की त्रुटियाँ देखता है, अपनी नहीं। यदि अपनी त्रुटियों पर ध्यान पहुँच जाय तो फिर कल्याण होने में विलम्ब न लगे।

आत्म-आलोचना के समान उपकारो कोई व्रत नहीं है। आलोचक अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है। इसी कारण अन्य द्वारा मन्त्री भावना से की गयी आलोचना कल्याण मार्ग में बढ़ाने वाली ही होती है। अतः आलोचक को सदा अपना मित्र समझना चाहिए। जिन व्यक्तियों में अहिंसा, सत्य, अचीयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की भावनाएँ पूर्णतया या आशिकतया आ जाती हैं, वे अपनी आलोचना स्वयं भी करने हैं तथा अन्य द्वारा की गई अपनी आलोचना को भी धर्मपूर्वक सुनने हैं। अतः मोक्ष-मार्ग का अनुसरण करने के लिए अपने दुर्गुणों तथा अन्य के गुणों को प्रकट करना चाहिए। संसार के नमस्त्र प्राणिमों के प्रति मित्रता की भावना रखनी चाहिए। जो व्यक्ति गुणवान् है, उनके गुणों को देखकर मन में आह्लादित होना चाहिए। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं नाश समझाने पर भी जो कुमार्ग को नहीं छोड़ते हैं, उन्हें माध्यम्य भाव रखना चाहिए। गुण दुष्ट में मनुष्य को सम्मान कृति होना चाहिए, संसार के मोह-माया में जो मग्न है, वह व्यक्ति घर में गृहा दूषा भी मानु के तुल्य है विचार अहिंसा शी के लिये शिवा भी व्यवहार में भी अहिंसा को न्याय दता चाहिए। अहिंसा का धारण करना कि अपने किसी भी व्यवहार में किसी के हानि को न हो, यह मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है।

आरिदाददो राजलक्ष्मियदु निम्मिदाददुदेंदोडा-
 चारं मुन्नणुमात्रमिदं फलदिदा जीवकी जन्मदोळ् ।
 सेरित्ता चरणक्के नीने पति निन्नं मण्दवं कण्ट स-
 सारांनोधिय दांटलेनरिवने रत्नाकराधीश्वरा ॥७८॥
 हे रत्नाकराधीश्वर !

पूर्व जन्म में किए हुए पुण्याचरण से इस जन्म में राज सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । पूर्व में किए हुए व्रताचरण की मात्रा स्वल्प भी हो, फिर भी उसी की वजह से जीवात्मा को इस जन्म में राज सम्पत्ति मिलती है । उसी व्रताचरण का जीव आप ही प्रभु हो गया । क्या जीव दुःस्वप्न नमार रूपी समुद्र को पार करने का उपाय समझेगा ?

जन्म जन्मान्तर के कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है । प्रधानतः कर्म दो प्रकार के हैं —पुण्य कर्म और पाप कर्म । पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति को नाना प्रकार की सुख सामग्री मिलती है और पाप कर्मों के उदय से दुःख सामग्री । राज्य विभूति भी पूर्व जन्म के पुण्य से ही मिलती है । जो बड़ा भारी पुण्य करते हैं, कर्मों की निजंरा करते हैं तथा सदाचरण द्वारा निरन्तर पुण्योपार्जन करते रहते हैं, अगले जन्म में या उसी जन्म में पुण्य के उदय होने पर उन्हें राजपदवी मिलती है । थोड़े से व्रत पालने तथा इन्द्रिय और मन के नियंत्रण करने से ही जीव को पुण्योदय आने पर राज-पद मिलने में सन्देह नहीं रहता है । जब थोड़े व्रताचरण का फल राज्य-पद पाना है तो पूर्ण व्रताचरण के पालने पर क्या निर्वाण-लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकेगी ? व्रताचरण करने से अपूर्व शक्ति मिलती है । जो जीव उत्तम क्षमादि दस धर्मों का पालन करता है, रत्नत्रय धर्म का आचरण कर रहा है तथा गुप्ति, समिति और अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन भी करता रहता है, वह निर्वाण मार्ग का पथिक है और कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है । निर्वाण लक्ष्मी को पा लेने पर मनुष्य

सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है, उसकी आत्मा निर्मल निकल आती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ आत्मविश्वास, सद्बुद्धि और सदाचरण द्वारा निर्वाण-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

यह आत्मा अनादिकालीन अपनी भूल-मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के कारण मँसारी बना हुआ है। इस भूल के सम्यक् रूप में पृथक् करते ही यह आत्मा कल्याण-पथ का पथिक बन जाता है। क्योंकि आत्मीय भावों के सम्यक् होने ही मिथ्यात्व को स्थान नहीं मिलता। कपार्यों और राग द्वेष की परिणति जो रत्नत्रय के स्वरूप को विकृत किये हुए थी, निकल जाती है जिससे जीव को आत्मानुभूति हो जाती है, उसकी पर पदार्थों की आसक्ति दूर हो जाती है। उसकी भावनाएँ निर्मल हो जाती हैं। यद्यपि ससार में आयु के अन्तिम क्षण तक उसे अपनी क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, परन्तु वह उनमें लिप्त नहीं होता। न भी क्रियाओं को करता हुआ भी अनासक्त रहता है। फल की आकांक्षा उसे नहीं रहती तथा आत्मा के क्रिया व्यापारों का सम्बन्ध भी नहीं मानता है। वह निर्लिप्त और निष्काम होकर समस्त कार्यों को करता रहता है।

मोक्ष-मार्ग के पथिक को अपने भावों को निरन्तर उज्ज्वल बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। उसे अपना निरीक्षण सदा करते रहना चाहिए तथा सतकंता पूर्वक अपने विपरीत भावों का निरोध करना चाहिए। जो रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मा को विकृत कर रहे हैं, उन्हें पौद्गलिक कर्मकृत मानना चाहिए। इन परकृत भावों में हर्ष-विषाद न करना तथा इन्हें आत्मा के व्यभिचारी समझना आत्मानुभूति का कार्य है। मनुष्य पहले प्रत्येक जीव को अपनी दृढ़ आत्मिक श्रद्धा को उत्पन्न करना चाहिए। जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, विषयों से निवृत्ति होने लगती है तो तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। अनिश्चय यह है कि ज्ञान-पथ का अनुसरण वही कर सकता है, जो सर्व प्रथम ससार के पदार्थों को आत्मा में पर अनुभूति कर ले। आत्मानुभूति के बिना अन्य

क्रिया व्यापार निरर्थक हैं। लाटी सहिता मे बनाया है कि—

एकादशागपाठोऽपि तस्य स्याद् द्रव्यरूपत ।

आत्मानुभूति गून्यत्वाद् भावत सविदुज्झित ॥

न वाच्य पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नार्थत ।

यतस्तस्योपदेशाद्वै ज्ञान विन्दन्ति केचन ॥

तत्रोल्लेखोऽस्ति विख्यात परित्रादिक्षमोऽपि ।

न स्याच्छुद्धानुभूतिः सा तत्र मिथ्यादृष्टि स्फुटम् ॥

द्रव्य रूप से ग्यारह अंगों का अध्ययन करने पर तथा बाह्य रूप से महाव्रतों की क्रियाओं का पालन करने पर भी जो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता है, वह मिथ्यादृष्टि ही रहता है। शुद्धात्मानुभूति के न होने से ग्यारह अंगों का ज्ञान भी मिथ्याज्ञान ही रह जाता है। कारण स्पष्ट है कि स्वात्मानुभूति, सम्यग्दर्शन में ऐसी विलक्षणता वर्तमान है जिनमें ज्ञान में सम्यक्पना आता है, इसके बिना चाहे जितना बड़ा ज्ञान हो, मिथ्याज्ञान ही होता है। अतः परम पुण्य के अर्जन के लिए सबसे प्रथम स्वात्मानुभूति-सम्यग्दर्शन को प्राप्त करना चाहिए।

इसका भावार्थ यह है कि कवि ने इन श्लोक में इस प्रकार का विवेचन किया है कि अनादि काल में यह जीव पाप और पुण्य के अनन्तर अनन्तर में विषय भोग को भोगता आया है। आज मनुष्य पर्याय धारण करके पूर्व जन्म के पुण्य के मन्त्र ने भोग नामची भोग रहा है जन्म जन्मान्तर से जन्मी प्रज्जर का इन्द्रिय नुर भोग होगा परन्तु तब पर का ज्ञान करके अपने अत्मस्वरूप की पहचान नहीं की। इसलिए यहाँ यदि बतलाते हैं कि हे जीवान्मन् ! तब तू पर पर्याय में जो ग्रहण है उस ग्रहण को छोड़ करके आत्मा का ध्यान कर। अपने जाने में परिणति आचार्य ने कहा है कि—

नरोऽहं गुणधीः पदं त्वं त्वं त्वं त्वं ।

मान्योऽहं गुणज्ञः दिग्गजः पुनामह जगती ।

इत्यात्मन्पहाय दुष्कृतकरी त्वं सर्वथा कल्पनाम् ।

गश्चद्ध्याय तदात्मतत्त्वममलं नैश्रेयसी श्रीर्यतः ॥

यहाँ पर आचार्य ने बताया है कि आत्म-ध्यान के लिए आत्मा के यथार्थ ज्ञान होने की आवश्यकता है। संसारी लोग शरीर, धन, कुटुम्ब, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि आदि पाकर ऐसा अहंकार कर लेते हैं कि मैं सुन्दर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बहुकुटुम्बी हूँ, मैं प्रतिष्ठावान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। यह उनका मानना विल्कुल मिथ्या है क्योंकि एक दिन वह आयेगा जिस दिन ये सब पर पदार्थ व परभाव जो कर्मों के निमित्त से हुए हैं छूट जायेंगे और यह जीव अपने बाँधे पुण्य पाप को लेकर चला जायेगा। ज्ञानी जीव अपना आत्मपना अपने आत्मा में ही रखते हैं। वे निश्चय नय के द्वारा अपने आत्मा के असली स्वभाव पर निश्चय रखते हैं कि यह आत्मा सर्व रागादि विभावो से रहित है। सर्व कर्म के बधनों से रहित है। सर्व प्रकार के शरीरों से रहित है। आत्मा का सम्बन्ध किन्हीं चेतन व अचेतन पदार्थ से नहीं है। ये सब शरीर से सम्बन्ध रखते हैं जो मात्र इस आत्मा का क्षणिक घर है। इसलिए उन ज्ञानी जीवों की अहंबुद्धि अपने ही शुद्ध स्वरूप पर रहती है। व्यवहार में काम करते हुए गृहस्थ ज्ञानी चाहे यह कहे कि मैं राजा हूँ, धूर हूँ, चतुर हूँ, गुणवान हूँ, समर्थ हूँ परन्तु वह अपने भीतर जानते हैं कि मुझे व्यवहार के चलाने के लिए व्यवहार नय से ऐसा कहना पड़ता है परन्तु मैं इन स्वरूप असल में नहीं हूँ। मैं तो वास्तव में सिद्ध भगवान् के समान ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय पदार्थ हूँ। ऐसा श्रद्धालु रखता हुआ ज्ञानी जीव सर्व ही व्यावहारिक कल्पना जाल को जो पाप बन्ध का कारण है छोड़ कर एक अपने आत्मा को ही निश्चल मन करके ध्याता है। आत्मा के ध्यान से ही वीतरागता की अग्नि जलती है जो कर्मों के ईंधन को जला देती है और आत्मा को सुवर्ण के समान शुद्ध करती चली जाती है। इसलिए ज्ञानी जी आत्मध्यान ही करना योग्य है जिससे मुक्ति लक्ष्मी स्वयं

आकर मिल जावे और ससार के चक्र की फिरन मिट जावे ।

एकत्वाशीति मे श्री पद्मनदि मुनि कहते है—

शुद्ध यदेव चैतन्य तदेवाह न सशय ।

यथा कल्पनया येतद्वीनमानन्दमदिरम् ॥

जो कोई शुद्ध चैतन्यमयी पदार्थ है वही मैं हूँ इसमे कोई सशय नहीं है । यह वचन रूप व विचार रूप कल्पना भी जिसमे नहीं है ऐसा मैं एक आनन्द का घर हूँ ।

अह चैतन्यमेवंक नान्यत्किमपि जातुचित् ।

संबधोऽपि न केनापि दृढपक्षो ममेदृश ॥

मैं एक चैतन्यमई हूँ, और कुछ अन्य रूप कभी नहीं होता हूँ । मेरा किसी भी पदार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मेरा पक्ष परम मजबूत ऐसा ही है ।

पूर्व जन्म मे किये हुये पुण्य का फल अल्पतर रहता है । इसलिए वह भी क्षणिक है ।

अनुमात्रं व्रतमल्पकालमिरे मुन्नं तत्फलप्राप्तियि ।

प्रणुतक्षमापतियादे निन्न नुदिनं सम्यग्व्रताचार ल-॥

क्षणमं शाश्वतवांतु देवपदमं कैवल्यमं कोवेनें ।

देणिसुत्तुज्जुगिपातने सुखियला रत्नाकराधीश्वरा ॥७६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

पूर्व जन्म मे किए हुए व्रतानुराग का फल स्वल्प ही काल तक रहता है । उन फल से मनुष्य स्तुति करने योग्य राजा बन जाता है । जो मनुष्य श्रेष्ठ व्रताचरण के द्वारा स्वर्ग और पादवत मोक्ष को असीमा कर्मों के विचार ने प्रयत्न करता है वही नुपी होता है ।

प्रत्येक जीव को कृतकर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है । चाहे वह राजा हो, चाहे दीन, चाहे समर्थ, चाहे असमर्थ, चाहे मूर्ख, चाहे विद्वान पर कर्म के फल से बच नहीं सकता । जीव को कर्म और कर्मफल की धृष्टा कर अपने आचार विचार को शुद्ध करना चाहिए । यों तो पाप कर्मों की सख्या गिनायी नहीं जा सकती है, पर आगम मे प्रमुख-प्रमुख पाप कर्मों के नाम गिनाये गये हैं ।

जीवों का बध करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील नैवेन करना, परिग्रह सचय करना, भगवान् की मूर्ति का अपमान करना, शास्त्रों का विपरीत अर्थ लगाना, मिथ्या लेख लिखना, स्वच्छन्द होकर अनर्गल चलना, मद्य-मास का भक्षण करना, अन्याय करना, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, बलहकारी उपदेश देना, श्रेष्ठ सदाचारी व्यक्तियों की निन्दा करना, धर्मात्माओं की निन्दा करना, विकथाएँ-रान उत्पन्न करने वाली चर्चाएँ करना, किनी को कष्ट देने का विचार करना, बुझील सेवन का मन में सकल्प या विचार करना, आर्त-गोद्व्याम करना, भोग विलास का विचार करना, व्यसन सेवन का विचार करना या तद्रूप प्रवृत्ति करना आदि पाप हैं । इन कार्यों को करने में पाप का बन्ध होता है । यदि जीव अपनी भलाई चाहता है, मुक्ति बनना चाहता है तो उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी भी जीव को बन्ध न हो ।

आवक को श्रद्धालु, ज्ञानवान् और क्रियावान् होना चाहिए। मद्य, मास, मधु और पच उदम्बर फल—बड़, पीपल, पाकर, ऊमर एवं गूलर इन फलों का त्याग करना चाहिए। इन फलों के खाने से त्रस हिंसा होती है। छोटे-छोटे कीटाणु जो इनमें निवास करते हैं, उदरस्थ हो जाते हैं। अष्ट मूलगुणों को धारण करने के उपरान्त अभक्ष्य भक्षण और जुआ खेलना, मास खाना, मदिरा पान करना, शिकार खेलना, चोरी, परस्त्री-रमण, वेश्या गमन करना इन सप्त व्यसनो का त्याग करना भी आवश्यक है। ये व्यसन आत्मा के स्वरूप को भुला देते हैं, आत्मा का कल्याण नहीं होने देते हैं। अभक्ष्यभक्षण करने से विचार और भावनाएँ कुठित हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की धर्माचरण की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। गृहस्थ को अपने आचरण को बढ़ाने के लिए सम्यग्दर्शन के साथ द्वादश व्रतों का भी पालन करना चाहिए। पाँच अणुव्रत—अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचीर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, तीन गुणव्रत—दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदण्डव्रत तथा चार शिक्षाव्रत—सामायिक, प्रोपधोषवास, भोगोपभोगपरिमाण एवं अतिथि सविभाग इन बारह व्रतों का पालन करना चाहिए। श्री आशाधर जी ने गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हुए बताया है—

सम्यक्तवममलमणुगुणशिक्षाव्रतानि मरणान्ते ।

सल्लेखना च विधिना पूर्णसागारधर्मोऽयम् ॥

अर्थात् निर्मल सम्यग्दर्शन के साथ अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का धारण करना तथा अन्त में विधिपूर्वक समाधिमरण धारण करना गृहस्थ का पूर्ण धर्म है। जो गृहस्थ अपने इस कर्तव्य का पालन करता है, ससार के पदार्थों से मोहबुद्धि को हटाता है, विषय कषायों का त्याग करता है, वह अपने इस पुण्योदय के आने पर स्वर्ग और परम्परा से मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लेता है। व्रताचरण करने से ही शाश्वत सुख मिलता है, अतः गृहस्थ धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए।

कवि ने इस श्लोक में बताया है कि पूर्व जन्म में किये हुए वताचरण का फल अन्य काल के लिए रहता है। इस फल से स्तुति करने योग्य राजा बन जाता है। जो मनुष्य वताचरण के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है वही मुक्त हो जाता है। क्योंकि केवल वताचरण ने पुण्य का बन्ध हो जाता है परन्तु सम्यक्त्वरहित होने से मोक्ष का कारण नहीं होता है और पुण्य भी बन्ध का कारण होता है। केवल सम्यक्त्व सहित पुण्य ही मोक्ष के लिए कारण हो सकता है। श्री क्रुन्दकुन्दाचार्य ने पुण्य तथा पाप का स्वरूप इन प्रकार बताया है—

मोहो रागो दोसो चित्तापन्नादो य जस्म भावस्मि ।

विज्जदि तस्म मुहो वा अनुहो वा होदि परिणामो ॥

इस गायी में आचार्य ने भाव पाप और भाव पुण्य का स्वरूप बताया है जो क्रम से द्रव्य पाप और द्रव्य-पुण्य के बन्ध के निमित्त हैं। मिथ्यात्व भाव बड़ा प्रबल भाव पाप है जिसके कारण इस भाव के धारी जीव में पर्याय बुद्धि होती है जिससे वह शरीर में और शरीर सम्बन्धी इन्द्रियों के विषयो में और उनके सहकारी पदार्थों में अतिशय लीन होता है। और अपने सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक अन्याय रूप उपायो से भी काम लेता है। इनलिए नर्व पाप भावों का मूल कारण यह मिथ्यादर्शन रूप भाव पाप है। इस ही के निमित्त ने अनन्तानुबन्धी कपायजनित राग और द्वेष की प्रवृत्ति होती है जिससे यह प्राणी अपने इष्ट पदार्थों में तीव्र राग तथा अनिष्ट पदार्थों से तीव्र द्वेष करता है। कभी कभी मिथ्यादृष्टि के भी मन्द मिथ्यात्व और मन्द अनन्तानुबन्धी कपाय के उदय से दान, पूजा, व्रत, दौल आदि सम्बन्धी राग-भाव होता है जिससे वह नावपुण्य रूप भी हो जाता है। तब पुण्य भी बाधता है। परन्तु यह पुण्य भाव परम्परारागण पाप का ही कारण होता है। इसीलिए आचार्यों ने धर्म-ध्यान चौथे अविरत सन्यदृष्टि गुणस्थान से पहले नहीं माना है, तो भी मिथ्यादृष्टि नानावेदनीय

देवायु, उच्चगोत्र आदि पुण्य कर्मों का वध कर सकता है। इसलिए उस द्रव्य पुण्यबन्ध के हेतु रूप भावपुण्य का होना उसके सम्भव है। पचेन्द्रिय सैनी जीव के लेश्या भी छहो पाई जाती हैं जिनमे पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेश्याएँ हैं। इनके परिणामो मे अधिकतर पुण्य-कर्म का बन्ध होता है। वास्तव मे पापकर्म का उदय अधिक आकुलता का कारण है जबकि पुण्य-कर्म का उदय कुछ देर आकुलता के घटाने का कारण है। वर्तमान काल में उदय आकर पाप कर्म जब दुःखदाई है तब शुभ कर्म सुखदाई है। यद्यपि वध की अपेक्षा दोनो ही त्यागने योग्य हैं तथापि जबतक मोक्ष न हो तब तक पुण्यकर्म का उदय साताकारी है तथा मोक्ष के योग्य सामग्री मिलने का भी कारण है। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश मे बहुत ही सुन्दर कहा है—

वर व्रतै पद दैव नाव्रतैर्वत नारक ।

छायातपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान् ॥

हिंसा आदि पच पापों की अपेक्षा जीव दया, सत्प्रवचन आदि पाच व्रतों का पालना बहुत अच्छा है क्योंकि हिंसादि पापों से जब नरक मे जाता है तब जीव दया आदि पुण्य कर्म से देव हो सकता है। नरक मे जब असाताकारी सम्बन्ध है तब देवगति मे साताकारी सम्बन्ध है। जब तक मोक्ष न हो, देवगति मे व मनुष्य गति मे रहना नरक गति व पशु गति मे रहने की अपेक्षा उसी तरह ठीक है जैसे किसी के आने की राह देखने वाले दो पुरुषों मे से एक का छाया मे खड़ा रहना दूसरे के घूप मे खड़े रहने से बहुत अच्छा है।

भीतर से जब स्वाभाविक प्रसन्नता होती है तब ही चित्ताह्लाद कहलाता है। यह प्रसन्नता सक्लेश भाव के घटने और विशुद्ध भाव या मन्द कषाय के बढने से होती है। जैसे किसी को दयापूर्वक दान देने से भीतर मे हर्ष होता है, इस ही का नाम चित्त प्रसाद है। जो दुष्ट भाव-धारियों के चित्त मे दूसरों को दुखी होते देखकर व विषय-भोगियों के

चित्त में इच्छित काम भोग के विषय मिलने पर द्वर्ष होता है वह सक्लेग भावरूप है। तीव्र कपाय, क्रोध या लोभ से उत्पन्न है तो चित्त-प्रसाद नहीं है। जहाँ कपाय की मदता होकर बिना किसी बनावट के अन्तरंग में आनन्द हो जाता है, उसे ही चित्तप्रसाद कहते हैं। परोपकार व सेवाधर्म में यह चित्त-प्रसाद अवश्य होता है इसी से परोपकार को पुण्य कहा है।

भगवान् की वित्तपूर्वक स्तुति-भक्ति करने

वाला भव्य जीव ही सुखी होता है।

भृत्यं तन्ननदंतु काण्वनवनंतुर्वीश्वरं निम्मां क-
इत्यानंददे काणके केय्मुगितमण्डांगातनंसन्मुख- ॥

स्तौत्यं सेवेगळेंबिबं नगळुतं नविदोडातंगे त-
त्प्रत्यथिक्षितिपालरेनेरगरे रत्नाकराधीश्वरा ॥८०॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जिस प्रकार स्वामी को देखकर सेवक हाथ जोड़ कर नमस्कार करता है उसी प्रकार जो राजा भगवान् को देखकर हाथ जोड़ कर आनन्द-पूर्वक दर्शन करता है, अष्टांग नमस्कार करता है, स्तोत्र पढ़ता है तथा सेवा करते हुए आप पर विश्वास रखता है वह राजा क्या अपने शत्रु राजाओं से वन्दनीय नहीं होगा ?

वैभव प्राप्त कर जो राजे महाराजे भगवान् की भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं, निरन्तर प्रनु-चरणों का स्मरण कर अपनी आत्मा को पवित्र करने रहते हैं तथा भावपूर्ण स्तोत्रों को पढ़कर जो अपनी आत्मा को समुज्ज्वल करते रहते हैं, वे राजा अन्य राजाओं द्वारा पूज्य तो होते ही हैं, पर सद्गति को भी प्राप्त करते हैं। संसार में जीवन उन्हीं का सफल माना जाता है, जो जिनेन्द्र भगवान् की भक्ति द्वारा अपने पापों को नष्ट करते हैं। भगवान् की भक्ति आत्मा के निजी गुणों को उद्बुद्ध

जिनेन्द्र प्रभु के समक्ष भक्ति में विव्हल एक गृहस्थ

करने में परम सहायक होती है। वीतरागी प्रभु यद्यपि भक्त को स्वयं कुछ देते नहीं हैं, फिर भी उनकी भक्ति करने से अन्तरात्मा इतनी पवित्र हो जाती है जिससे सभी शक्तियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी को प्राप्त कर अपने कर्तव्य को भूल जाना बड़ी भारी मूर्खता है। गृहस्थ के देव-पूजा, गुरु-भक्ति स्वाध्याय, सयम, तप और दान इन षट् कर्मों में देव पूजा को प्रथम स्थान दिया है, क्योंकि भगवान् की पूजा, अर्चा करने से अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है तथा आत्मा में अनेक गुणों का आविर्भाव होता है, मानवोचित गुणों की प्राप्ति होती है, इन्द्रियो की दासता समाप्त हो जाती है तथा आत्मा का बोध हो जाता है।

प्रभु भक्ति करने से ससार से वैराग्य हो जाता है। चंचल लक्ष्मी, जीवन, पुत्र, स्त्री आदि पदार्थों की विनाशीकता को समझ जाता है। उसे कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का ज्ञान हो जाता है। प्रतिदिन भगवान् के दर्शन करने से आत्मा में अपूर्व शक्ति आ जाती है, भोगोपभोग के पदार्थ उसे फीके जैवने लगते हैं तथा ऐसा भक्त जीव इन पदार्थों को पर समझने लगता है। उसे प्रभु भक्ति में अपूर्व रस और आनन्द आता है, वह समस्त ससार के भोगों में नीरसता का अनुभव करने लगता है। क्रोध, मान भाया और लोभ ये चारों कषायों जिनके कारण हम जीव को रात-दिन व्याकुलता बनी रहती है, मन्द हो जाती है। प्रभु-भक्ति से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा में अपरिमित शक्ति आ जाती है। वह किसी भी असम्भव कार्य को कर सकता है, नाना प्रकार की विपत्तियाँ आने पर भी वह कार्य से डिगता नहीं है। दया और क्षमा की अपूर्व प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है। आत्मा के गुणों का आविर्भाव हो जाने से वह सोचता है कि—

लक्ष्मी व्याधमृगीमतीवचपलामाश्रित्य भूपा मृगाः
पुत्रादीन्नपरान्मृगानतिरुषा निध्नन्ति सेष्यं किल ।

सज्जीभूतघनापदुन्नतधनुः

मंलग्नमहच्छर ।

नो पश्यन्ति समीपमागतमपि क्रुद्ध यमं लुब्धकम् ॥

जिम समय कोई शिकारी हिरणों को मारने के सोच से अपनी पालतू मृगी को बन में छोड़ देता है तथा स्वयं हाथ में धनुष लेकर पास में बैठ जाता है, उस समय जिस प्रकार कामी मृग उस मृगी को पाने के लिए लड़ते हैं तथा आयी हुई आपत्ति का कुछ भी ध्यान नहीं करते हैं, उसी प्रकार यह संसारो जीव शिकारी की मृगी के समान इन लक्ष्मी को पाकर परस्पर लड़ते हैं तथा उस लक्ष्मी के लिए अपने मित्र, बन्धु, पुत्र आदि को मार डालते हैं । वे यह नहीं समझते कि यह लक्ष्मी हमारे साथ जाने वाली नहीं है । इसका आत्मा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, लक्ष्मी को अपना मानने से कितने सकट आयेंगे तथा क्या-क्या आपत्तियाँ भोगनी पड़ेंगी । जीवन भी क्षणिक है, यमराज का भय सिर पर छाया हुआ है अतः इस हाय-हाय के फन्दे में पडने से क्या लाभ ?

इस ससार में विपत्तियाँ तो आती ही हैं । जो विपत्तियों के प्राप्त होने पर खेद करता है, या पश्चात्ताप करता है वह विवेकशून्य ही माना जायगा । विवेकी पुरुष संसार में रहता हुआ भी इनसे भिन्न ही रहता है । ससार की मोह माया या तृप्ता उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती है, वह तटस्थ भाव से ससार का दर्शक बना रहता है । पदार्थों के विकल्प उसके मन में उत्पन्न होते हैं, उसके ज्ञान पर उनका चित्र आता है पर वह उनमें अनुरक्त नहीं होता है । वह सर्वदा अपने को पर पदार्थों से भिन्न समझता और विनीत रहता है ।

विनीत का लक्षण

विनीत के लक्षण का जब तक ज्ञान न हो जाय तब तक विनय का स्वरूप जाना नहीं जा सकता है । किन्ती कवि ने कहा है कि—

आज्ञानिर्देशकरः गुरुणामुपपातकारकः ।

इ गिताकारसम्पन्नः स विनीत इत्युच्यते ॥

आचार्य आदि की आज्ञा को मानने वाले, उनके निकट रहने वाले, सूक्ष्म बुद्धि वालों से जानने योग्य गुरु आदि की भूचालन आदि चेष्टा आकार, स्थूल बुद्धि वालों से भी समझने योग्य गमनादि सूचक दिशा की अवलोकनादि चेष्टा । गुरु आदि की इन दोनों बातों को अच्छी तरह से जानने वाला जो शिष्य होता है वह तीर्थंकर गणधर आदि के द्वारा विनीत कहा गया है ।

यह करो, यह न करो इस प्रकार विधिरूप और निषेध रूप जो गुरु के वचन हैं वे आज्ञा शब्द से ग्रहण किए गए हैं । आपके वचन के अनुसार ही प्रवृत्ति करने का भाव है, अन्यथा नहीं, इस प्रकार शिष्य का कथन निर्देश है । इस निर्देश का अच्छी तरह से पालन करने वाला अज्ञानी निर्देशकार है अथवा अज्ञात तीर्थंकर प्रभु की वाणी के द्वारा अपवाद मार्ग का उपदेश अर्थात् विधान के अनुसार करने वाला अज्ञानी निर्देशकार कहा जाता है । उपपात शब्द का अर्थ है समीप बैठना । शिष्य का कर्तव्य है कि वह सदा अपने गुरु के समीप बैठे । उसकी आज्ञा का पालन करे । गुरु का अभिप्राय परखना यह साधारण बात नहीं है । यह बात सभी सीखी जाती है जब शिष्य उनके पास ही बैठे, अन्यथा नहीं । विनीत गुरु की सेवा करने से आत्म कल्याण करता है ।

इस पर एक दृष्टान्त यह है कि—

धर्मसिंह आचार्य के गुणनिधि नाम का एक शिष्य था । वह सुबुद्धि एवं प्रकृति भद्र था, विनीत था । गुरु महाराज के पास बैठना, उनके वचन के अनुसार चलना, उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल काम करना इत्यादि सब गुणों से सहित था । जब गुरु महाराज बुलाते तो विनय पूर्वक आसन देता । जब वह जाते तो आसन लेकर पीछे पीछे चलता । जहाँ गुरु महाराज बैठना चाहते वहाँ आसन बिछा देता । गुरु महाराज की आज्ञा कब और कैसे होगी उसकी प्रतीक्षा करता था । जिस प्रकार वह माँगते थे, उस उस ऋतु में वही वस्तु गुरु महाराज को देता । गुरु ने जो कुछ कहा वही करना, यह समझकर कि गुरु महाराज कभी

भी ग्रहण नहीं कर सकने । क्योंकि यह मेरे हितकारी हैं इस अभिप्राय से वह सदा गुरु की आज्ञा का पालन करता था । वह विश्वास रखता कि गुरु माता पिता से भी अधिक हितकारी होते हैं । माता-पिता तो इस जीव को प्रत्येक भव में प्राप्त होते हैं परन्तु मोक्ष का मार्ग बताने वाले गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं । गुरु का समागम बहुत दुर्लभ है । आत्म ज्ञान की प्राप्ति इनसे ही होती है । यहाँ तो कालत्रय में सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है । जिस प्रकार सिद्धान्त ग्रंथों में भाँजने से जीवों को भूमिगत धन को देखने का कथन है उसी प्रकार गुरु की कृपा से आत्म ज्ञान का समरण होने लगता है । जैसे दुग्ध के बिलौने से मक्खन वा मिलना कठिन है उसी प्रकार रत्नत्रय का भी मिलना कठिन है । धन्य है गुरु महाराज । धर्मसिंह ने गुरु की स्तुति की जो इस प्रकार है—हे गुरु महाराज ! आप मेघ की तरह मेरे चित्त रूपी चातक को करुणा रस से प्रमुदित करने वाले हैं । शम दम आदि गुण स्वरूप उद्यान को हरा-भरा बनाने वाले हैं । हे करुणा सागर ! जब तक आपकी करुणा रसाद्रं दृष्टि जीव पर नहीं पड़ती तब तक उन्हें सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता है । सम्यक्त्व प्राप्त किये बिना जीव कभी भी तत्वातत्त्वविवेक रूप अमृत से भरी हुई भावना को अपने में नहीं भर सकता । अमृत भावना भरे बिना विशुद्ध ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता । विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बिना जीव को क्षपकश्रेणी की प्राप्ति नहीं हो सकती है । शुक्ल ध्यान के दूसरे पाये की प्राप्ति के बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है । केवल ज्ञान की प्राप्ति के बिना शैलेशी अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती । शैलेशी अवस्था की प्राप्ति के बिना सकल कर्मों का छय नहीं हो सकता है । मुक्ति की प्राप्ति के बिना अमर पद नहीं मिल सकता है । इसलिए हे नाथ ! आप ही सबल कल्याण के कारण हैं और प्रतिक्षण आपके चरणों में हमारी नयन आराधना है । इस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा पालन करता रहा और थोड़े ही काल में उसने आत्म-कल्याण किया । इसी तरह प्रत्येक भव्य मानव को गुरु सेवा, भगवान् जितेन्द्रदेव की भक्ति

करने से इह लोक और परलोक में सुख देने वाला और अन्त में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कराने वाला यह विनय गुण है, इसलिए कभी भी विनय को नहीं त्यागना चाहिए ।

प्रभु की भक्ति के लिए इन्द्र भी तत्पर रहता है
 सुरपं तन्निभवित्तु मावतिगनप्यं कांतेयि पाडिप ।
 सुरसैन्यं सहवागि निम्मभिषवक्कोल्हूळिगं माळपना- ॥
 दरदि छत्रमनेत्तुवं नटिसुवं पल्लविकयं ताळ्वनो ।
 नरकीटादिगळेके गर्विसुवरो रत्नाकराधीश्वरा ! ॥८१॥
 हे रत्नाकराधीश्वर !

देवेन्द्र आपकी सेवा में अपना ऐरावत नामक हाथी समर्पित कर महान् बन जाता है, अपनी पत्नी से गान करवाता है देवताओं की रत्ना के साथ आपके अभिषेक के लिए प्रेमपूर्वक सेवा करता है, विश्वास के साथ छत्र धारण करता है, नर्तन करता है और पालकी को उठाता है । जब इन्द्र की यह दशा है तो तुच्छ मनुष्य क्यों इतना अहंकार करता है ?

प्रभु-भक्ति करने के लिए, इन्द्र, अहमिन्द्र, राजा, महाराजा आदि सभी तरसते रहते हैं । जो भगवान् की भक्ति करता है, उनके गुणों में लीन होता है वह धन्य है । वह अपनी पर्याय को सफल करता है, महान् पुण्य के सचय के साथ परम्परा से मोक्ष को पाता है । अज्ञानी जीव जो मोह कर्म की प्रेरणा से तृष्णा रूपी रोग से पीड़ित हैं, इस रोग को शान्त करने के नाना उपाय करते हैं, इन्द्रिय विषयों की ओर दौड़ लगाते हैं, पर इससे उनका रोग और बढ़ जाता है, घटता नहीं । इस तृष्णा को दूर करने के लिए नाना प्रकार के पाप और अत्याचार करते हैं जिससे कर्मों का दृढ़ बन्धन बांधते हैं ।

भगवान् की भक्ति करने से, उनके दिव्य गुणों का चिन्तन करने से इस भवरोग को शान्त करने का उपाय समझ में आ जाता है ।

आत्मानुभव रूपी दिव्य औषध के सेवन से मोह, रागद्वेष आदि का रोग दूर हो जाता है जिससे जीव स्वस्थता और निराकुलता का अनुभव करने लगता है। यद्यपि वीतरागी प्रभु किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का सुख या मुक्ति नहीं देते हैं और न संसार रोग को शमन करते हैं पर उनका निमित्त प्राप्त कर कोई भी जीव मुक्त हो सकता है। आत्मशुद्धि उसे अपने ध्यान रूपी पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हो जाती है। आत्मा का निश्चय रूप से गुरु आत्मा ही है, क्योंकि अपने भीतर स्वयं हित की लालसा उत्पन्न होती है तथा स्वयं अपने को ही मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है तथा अपने को ही अपने हित के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। श्री अर्हन्त भगवान्, निर्ग्रन्थ गुरु और शास्त्र आदि बाह्य प्रेरक तथा उदासीन निमित्त हैं, इनके अवलम्बन से आत्मा कल्याण मार्ग को पा सकता है। जो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उन्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है।

संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं, इनकी अनित्यता को देख कर भगवान् की भक्ति करना तथा ध्यान और तपश्चरण द्वारा कर्म कालिमा को पृथक् करना आवश्यक है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जानता है कि माता, पिता, पुत्र, स्त्री, भाई, बहिन, हितु, मित्र सबका वियोग अवश्यम्भावी है। लक्ष्मी आज जिनके पास है, कल नहीं रहेगी, जो आज राजा है कल रंक हो सकता है, जो आज निरोगी है, कल रोगी हो सकता है; जो आज अधिकारी है, जिसका आदेश सहस्रों व्यक्ति सिर मस्तक पर स्वीकार करते हैं कल दीन हो सकते हैं। जो आज युवा है, जिसके हृदय में युवावस्था की तरंगें वर्तमान हैं, जो प्रत्येक कार्य को जोश और खरोश के साथ करता है, जिसे दीन दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, कल वही बुढ़ा हो दुरदुराया जाता है। घर वाले उसे पूछते नहीं, लड़के-बच्चे उसे तग करते हैं, गाल पिचक जाते हैं, ओखें घस जाती हैं तथा दृष्टि मन्द हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, लाठी के बिना उससे चना नहीं जाता, लार और थूक जैसे घिनीने

पदार्थ उसके मुह से निकलते रहते हैं। देखते-देखते अवस्था बदल जाती है, मनुष्य कुछ-का-कुछ हो जाता है। जवानी में जिस चीज की कल्पना भी कभी नहीं की थी, वह आकर घटित हो जाती है। सारी दुनिया बुड्ढे के लिए बदल जाती है। जिन्हे वह अपना समझता था, जिससे स्नेह करता था, वे सब किनारा काटने लगते हैं।

जब मरण का समय आ जाता है तो मणि, मन्त्र, वैद्य, डाक्टर, जादूगर, वैज्ञानिक कोई नहीं बचा सकता है। सभी हितैषी देखते रह जाते हैं और जीव इस नाशवान् शरीर को छोड़ कर चल देता है। अतः मैं मनुष्य हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं चरित्रवान् हूँ, मैं त्यागी हूँ, आदि में लगे "मैं" रूप अहंकार का त्याग करना चाहिए। जब तक यह अहंकार मनुष्य में लगा रहता है तब तक वह प्रभु-भक्ति और आत्मचिन्तन से वंचित रहता है। अतः ससार और आत्मा इन दोनों के स्वरूप का विचार करते हुए प्रत्येक मनुष्य को भगवान् की पूजा, स्वाध्याय, सयम, गुरु-भक्ति, शक्ति के अनुसार तप आदि में प्रवृत्त होना चाहिए। गृहस्थ का सबसे बड़ा हित प्रभु-भक्ति करने में है। इससे उसे अपने आत्मोत्थान का मार्ग आगे अवश्य मिल जाता है।

गर्भकल्याणक का वर्णन

कवि ने इस श्लोक में भगवान् के जन्म कल्याणक के समय का वर्णन किया है। जिस समय तीर्थंकर भगवान् गर्भ में आते हैं उससे छ महीने पहले प्रथम स्वर्ग का इन्द्र कुबेर को भेज कर भगवान् के पिता की नगरी की नवीन रचना करवाता है। जिसमें बहुत ही सुन्दर रत्नमय मन्दिर, वन, उपवन, खाई और कोट होते हैं। जिसको देखकर समस्त जनो को आनन्द होता है।

उसी समय से कुबेर द्वारा भगवान् के पिता के आगमन में प्रति दिन रत्नों की वर्षा होती है। जो गर्भ के नव महीने सहित पन्द्रह महीने तक होती है। रुचिक पर्वत पर रहने वाली देवियाँ माता की सेवा करने

लगती हैं ।

जिस दिन भगवान् गर्भ में आते हैं, उस रात्रि को माता को सोलह स्वप्न दिखाई देते हैं । वह प्रातः ही अपने स्वामी से उनका फल पूछती हैं । भगवान् के पिता अपने अवधिज्ञान से विचार कर उत्तर देते हैं कि हे देवी ! आज तुम्हारे घर में तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर आये हैं । माता-पिता दोनों ही इस बात से आनन्दित होते हैं । भगवान् के जन्म तक बहुत खुशी मनाते हैं ।

जब भगवान् का जन्म होता है, तब सौधर्म इन्द्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ कर आता है । तथा चारो निकाय के देवता भी आते हैं । और वे भगवान् को सुमेरु पर्वत की पाण्डुक शिला पर लेजाते हैं । वहाँ क्षीरसागर के पवित्र जल से भरे हुए १००८ कलशों से सौधर्म और ऐशान इन्द्र भगवान् का अभिषेक करते हैं । जन्म कल्याणक का सुन्दर वर्णन करते हुए कवि रूपचन्द भावपूर्ण छन्दों में कहते हैं ।—

तिर्हि करि चढि हरि आयउ, सुर परिवारियो ।
 पुरिहि प्रदच्छन दे त्रय, जिन जयकारियो ॥
 गुप्त जाय जिन जननिहि, सुखनिद्रा रची ।
 मायामय सिसु राखि तो, जिन आन्यो सची ॥
 आन्यो सची जिन रूप निरखत, नयन तृपति न हूजिये ।
 तव परम हरषित हृदय हरि ने, सहस लोचन पूजिये ॥
 पुनि करि प्रणाम जु प्रथम इन्द्र, उमंग धरि प्रभु लीनऊ ।
 ईशान इन्द्र सुचन्द छवि, सिर छत्र प्रभु के दीनऊ ॥
 सनतकुमार महेन्द्र, चमर दुइ डारहो ।
 सेस सक्क जयकार, सबद उच्चारहीं ॥
 उच्छव सहित चतुरविध, मुर हरपित भये ।
 जोजन सहस निन्यानव, गगन उलंघि गये ॥

लधि गये सुरगिर जहा पाण्डुक, वन विचित्र विराजही ।
 पाण्डुकसिला तह अर्ध चन्द्रसमान, मणि छवि जाजही ॥
 जोजन पचास विसाल, दुगुणायाम, वसु ऊची गनी ।
 वर अष्टमगल कनक कलसनि, सिंहपीठ सुहावनी ॥

रचि मणिमडप सोभित, मध्य सिंहासनो ।
 थाप्यो पूरब मुख तहँ, प्रभु कमलासनो ॥
 बाजहि ताल मृदग, वेणु बीना घने ।
 दुन्दुभि प्रमुख मधुरधुनि, अबर जु बाजने ॥

बाजने बाजहि सची सब मिलि, धवल मगल गावही ।
 पुनि करहि नृत्य सुरागना सब, देव कौतुक धावही ॥
 भरि छीरसागर जल जु हाथहि, हाथ सुरगिरि ल्यावही ।
 सौधर्म अरु ईशान इन्द्र, सु कलश ले प्रभु न्हावही ॥

वदन उदर अवगाह, कलसगत जानिये ।
 एक चार वसु जोजन, मान प्रमानिये ॥
 सहस्र अठोत्तर कलसा, प्रभु के सिर ढरे ।
 पुनि सिंगार प्रमुख, आचार सब करे ॥

करि प्रगट प्रभु महिमा महोच्छव, आनि पुनि मातहि दये ।
 धनपतिहि सेवा राखि सुरपति, आप सुरलोकिहि गये ॥
 जन्माभिषेक महत महिमा, सुनत सब सुख पावही ।
 भणि 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत मगल गावही ॥

कलशों का मुख १ योजन, पेट ४ योजन, और गहराई ८ योजन होती है। ऐसे १००८ कलशों से जिनराज का अभिषेक किया जाता है।

जिस समय मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधिज्ञान सहित तीर्थंकर भगवान् का जन्म होता है, उस समय तीनों लोको में आनन्द हो जाता है। अतिशय दुखी नारकी भी क्षण भर को शान्ति पा लेते हैं। उस समय पहले स्वर्ग के इन्द्र का आसन कम्पायमान होता है। समस्त कल्प-वासी देवों के विमानों में विना बजाये ही घण्टा, ज्योतिष्क देवों के विमानों में सिंहनाद, भवनवासियों के भवनों में शख और व्यन्तरो के भवनों में नगाड़े बजने लगते हैं।

इन्द्र इन घटनाओं से अवधिज्ञान द्वारा भगवान् का जन्म हुआ जानकर कुवेर द्वारा एक बड़ा मायामय ऐरावत हाथी बनवाता है। प्रथम स्वर्ग का इन्द्र उस पर चढ़कर परिवार तथा समस्त जाति के इन्द्र और देवों सहित आता है और जय-जय शब्द करता हुआ नगरी की प्रदक्षिणा (परिक्रमा) देता है।

इन्द्राणी प्रसूति गृह में जाकर भगवान् की माता को माया से सुला वहाँ वैसा ही मायामय (कृत्रिम) अन्य बालक रखकर भगवान् को बाहर लाती है। भगवान् का रूप देखता हुआ इन्द्र जब तृप्त नहीं होता तब हजार नेत्र बनाता है और भगवान् के त्रिलोक सुन्दर रूप के दर्शन करता है।

तत्पश्चात् सौधमें इन्द्र प्रणाम कर भगवान् को ऐरावत हाथी पर अपनी गोद में बिठाता है। दूसरा ईशान इन्द्र छत्र लगाता है, तीसरे और चौथे स्वर्ग के इन्द्र चमर धोरते हैं। शेष इन्द्र जय-जय शब्द करते हैं। इस प्रकार परम हर्षित होते हुए चारों निकाय के देव भगवान् को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं।

सुमेरु की पाण्डुक शिला पर रखे हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान् को उनका मुख पूर्व की ओर कर विराजमान करते हैं। उस समय अनेक प्रकार के वाजे बजते हैं। इन्द्राणियाँ मंगल गाती हैं। देवांगनाएँ नृत्य करती हैं। देवगण क्षीर समुद्र से १००८ (एक हजार आठ) कलश भर कर हाथों हाथ लाते हैं।

सौधर्म और ईशान इन्द्र भगवान् का अभिषेक करते हैं । फिर उनका शरीर पोछकर स्वर्गीय वस्त्राभूषण पहना कर ऐरावत हाथी पर बिठा कर बड़ा आनन्द और उत्साह मनाते हुए जन्म नगरी को लौटते हैं । भगवान् को माता की गोद में देकर उनकी सेवा के लिए कुबेर तथा कुछ देवों को छोड़कर सभी इन्द्र और देव अपने-अपने स्थान पर चले जाते हैं ।

तपकल्याणक

श्रमजलरहित सरीर, सदा सब मल रहिउ ।
छीर वरन वर रुधिर, प्रथम आकृति लहिउ ॥
प्रथम सार सहनन, सरूप विराजही ।
सहज सुगध सुलच्छन, मडित छाजही ॥

छाजहि अतुलबल परम प्रिय हित, मधुर वचन सुहावने ।
दस सहज अतिशय सुभग, मूरति, बाल लील कहावने ॥
आवाल काल त्रिलोकपति मन, रुचिर रचित जु नित नये ।
अमरोपनीत पुनीत अनुपम सकल भोग विभोगये ॥

भव तन भोग विरत्त, कदाचित्त चितए ।
धन यौवन पिय पुत्त, कलित अनित्तए ॥
कोउ न सरन मरनदिन, दुख चहुँगति भयों ।
सुख दुख एकहि भोगत, जिय विधिवसि पर्यो ॥

पर्यो विधिवस आन चेतन, आन जड जु कलेवरो ।
तन असुचि परते होय आस्रव, परिहरे तैं संवरो ॥
निरजरा तपबल होय समकित, विन सदा त्रिभुवन भम्यो ।
दुर्लभ विवेक बिना न कवहूँ, परम घरम विषै रम्यो ॥

ये प्रभु बारह पावन, भावन भाइया ।
 लौकातिक वर देव, नियोगी आइया ॥
 कुसुमांजलि दे चरन, कमल सिर नाइया ।
 स्वयवुद्ध प्रभु थुतिकर, तिन समुभाइया ॥

समुभाइ प्रभु को गये निजपुर, पुनि महोच्छव हरि कियो ।
 रुचि रुचिर चित्र विचित्र सिविका, करसु नन्दन वन लियो ॥
 तह पचमुट्ठी लोच कीनो, प्रथम सिद्धनि नुति करी ।
 मडिय महाव्रत पंच दुद्धर सकल परिगह परिहरी ॥

मणिमयभाजन केश परिट्ठिय सुरपती ।
 छीरसमुद जल खिपकरि, गयो अमरावती ॥
 तपसयमबल प्रभु को मनपरजय भयो ।
 मौन सहित तप करत, काल कछु तह गयो ॥

गयो कछु तह काल तपबल, रिद्धि वसुविधि सिद्धिया ।
 जसु धर्मध्यानबलेन खयगय, सप्त प्रकृति प्रसिद्धिया ॥
 खिपि सातवें गुण जतनविन तहं, तीन प्रकृति जु बुधि बढिउ ।
 करि करण तीन प्रथम सुकलबल, खिपकसेनी प्रभु चढिउ ॥

प्रकृति छत्तीस नवें, गुण थान विनासिया ।
 दसवें सूक्ष्मलोभ, प्रकृति तहं नासिया ॥
 सुकल ध्यानपद दूजो, पुनि प्रभु पूरियो ।
 बारहवें गुण सोरह, प्रकृति जु चूरियो ॥

चूरियो त्रेसठ प्रकृति इहविष, धातियाकरमनि तणी ।
 तप कियो ध्यानपर्यन्त बारह-विधि त्रिलोकसिरोमणी ॥

निःक्रमणकल्याणक सु महिमा, सुनत सब सुख पावही ।
भणि रूपचन्द सुदेव जिनवर, जगत मगल गावही ॥

ज्ञानकल्याणक

तेरहवें गुणथान सयोगि जिनेसुरो ।
अनंतचतुष्टयमडित, भयो परमेसुरो ॥
समवसरन तव धनपति, बहुविधि निरमयो ।
आगमजुगति प्रमान, गगनतल परिठयो ॥

परिठयो चित्र विचित्र मणिमय, सभामण्डप सोहये ।
तिहिमध्य बारह वने कोठे, कनक सुरनर मोहये ॥
मुनि कलपवासिनि अरजिका पुनि ज्योति भौमि-व्यन्तरतिया ।
पुनि भवनव्यतर नभग सुरनर पसुनि कोठे बैठिया ॥

मध्यप्रदेश तीन, मणिपीठ तहा वने ।
गधकुटी सिंहासन, कमल सुहावने ॥
तीन छत्र सिर सोहत त्रिभुवन मोहए ।
अन्तरीच्छ कमलासन, प्रभुतन सोहए ॥

सोहये चौसठ चमर ढरत, अशोकतरुतल छाजए ।
पुनि दिव्यधुनि प्रतिसबदजुत तह, देव दुदभि वाजए ॥
सुरपुहुपवृष्टि सुप्रभामण्डल, कोटि रवि छवि छाजए ।
इमि अष्ट अनुपम प्रातिहारज, वर विभूति विराजये ॥

दुइसं जोजनमान सुभिच्छ चहूँ दिसी ।
गगनगमन अरु प्राणी, वध नहिं अहनिसी ॥

गगन अरुधरग गगनि गगना गगनि ।
 गगन जीवगन गगनी भाव गगनिग ॥
 गगन गिनुज पयकृग गगनिग गगनरे ।
 दरपनगम गनि अगनि, पगन गनि अनुगरे ॥

अनुगरे, परमानन्द गवाँ, नारि नर जे सेयता ।
 जोजन प्रमान धरा नुमार्जहि, जहाँ मान्य देयता ॥
 पुनि करहि मेघपुमार गघोदक सृष्टि सुहावनी ।
 पदकमलतर सुर सिर्पाहि कमलसु धरणि गनिगोभा वनी ॥

अमलगगनतल अरु दिनि, तह अनुहारही ।
 चतुरनिकाय देवगण, जय जयकारही ॥
 धर्मचक्र चलै आगे, रवि जहा साजही ।
 पुनि भृंगार प्रमुख, वसु मंगल राजही ॥

राजही चौदह चारु अतिशय, देव रचित सुहावने ।
 जिनराज केवलज्ञान महिमा, अवर कहत कहा वने ॥
 तब इन्द्र आय कियो महोच्छव, सभा सोभा अति वनी ।
 धर्मोपदेश दियो तहा, उच्चरिय वानी जिनतनी ॥

छुधातृषा अरु राग, रोष असुहावने ।
 जनम जरा अरु मरण, त्रिदोष भयावने ॥
 रोग सोग भय विस्मय, अरु निद्रा घनी ।
 खेद स्वेद मद मोह, अरति चिन्ता गनी ॥

गनिये अठारह दोष तिनकरि रहित देव निरंजनो ।
 नव परम केवललब्धिमडिय सिवरमनि-मनरजनो ॥
 श्रीज्ञानकल्याणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावही ।
 भणि "रूपचन्द" सुदेव जिनवर, जगत मगल गावही ॥

निर्वाण कल्याणक

केवलदृष्टि चराचर, देख्यो जारिसो ।
 भव्यनि प्रति उपदेश्यो, जिनवर तारिसो ॥
 भव भय भीत भविकजन, सरणै आइया ।
 रत्नत्रयलच्छन सिवपथ लगाइया ॥

लगाइया पंथ जु भव्य पुनि प्रभु तृतीय सुकल जु पूरियो ।
 तजि तेरवा गुणथान जोग अजोगपथ पथ धारियो ॥
 पुनि चौदहे चौथे सुकलबल बहत्तर तेरह हती ।
 इमि धाति बसुविष कर्म पहुँच्यो, समय मे पंचमगती ॥

लोकसिखर तनुवात, बलयमहं सठियो ।
 धर्मद्रव्यविन गमन न, जिहि आगै कियो ॥
 नखनरहित मूषोदर, अंबर जारिसो ।
 किमपि हीन निजतनुतै, भयो प्रभु तारिसो ॥

तारिसो पर्जय नित्य अविवल, अर्यपर्जय छनछयी ।
 निश्चयनयेन अनतगुण, विवहार नय वसुगुणमयी ॥
 वस्तुत्वभाव विभावविरहित, शुद्ध परिणति परिणयो ।
 चिद्रूपपरमानंद मंदिर, सिद्ध परमात्म भयो ॥

तनुपरमाणु दामिनिवत, सब खिरगये ।
 रहे शेष नखकेश-रूप जे परिणए ॥
 तब हरिप्रमुख चतुरविधि, सुरगण शुभ सच्यो ।
 मायामयि नखकेश-रहित, जिनतनु रच्यो ॥

रवि अगरचंदन प्रमुख परिमल, द्रव्य जिन जयकारियो ।
 पदपतित अगनिकुमार मुकुटानल, सुविव संस्कारियो ॥
 निर्वाणकल्याणक सु महिमा, सुनत सब सुख पावहीं ।
 भणि "रूपचंद" नुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥

मैं मतिहीन भगतिवत्त, भावन भाइया ।
 मंगल गोनप्रबंध, सु जिनगुण गाइया ॥
 जो नर नुनहि वखानहि नुर धरि गावही ।
 मनवांछित फल सो नर, निहचै पावहीं ॥

पावही आठों सिद्धि नवनिव, मन प्रतीत जो लावहीं ।
 अम भाव छूटै सकल मनके निज स्वरूप लखावही ॥
 पुनि हरहि पानक टरहि विघन नु होहि मंगल नितनये ।
 भणि "रूपचन्द्र" त्रिलोकपति, जिनदेव चउसंधहि जये ॥

इस प्रकार पांच प्रकार के कल्याणक हैं। इसी प्रकार भव्य जीवों को भगवान की भक्ति करने से अनेक प्रकार का पुण्य-बन्ध होता है और जिनेन्द्र की सेवा करके अपने पर्याय को सफल बना लेता है।

दोरेयेनं पिडिदिर्पनंतदने लोके मेच्चुंगु नद्धरा ।
वरनादुर्मतदत्त तानेळसिदंदा सार्दरं तन्नुवं ॥
नरकविकविकदोल्लु निम्ममतदत्तिच्छंसिदंदा तनु-
द्धरिसलदाने समर्थनादनररे रत्नाकराधीश्वरा ॥८२॥
हे रत्नाकराधीश्वर ।

राजा जिस विषय को स्वीकार करता है, प्रजा भी उसी विषय को स्वीकार करती है। राजा अपना तथा अपनी प्रजा का उद्धार करने वाला होता है। किन्तु जब वह बुरे विचारों का अनुसरण करने लगता है तब वह और उसकी प्रजा नरक में जा गिरती है। अर्थात् प्रजा हितैषी होने के कारण राजा को सर्वदा धार्मिक प्रवृत्ति रखना आवश्यक है।

इस श्लोक में कवि ने बतलाया है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। इसलिए राजा को हमेशा धर्म नीति का बर्ताव करना चाहिए। सोमदेव आचार्य ने नीतिवाक्यामृत में कहा है कि—

परिपालको हि राजा सर्वेषा धर्मषण्ठाशमवाप्नोति ॥

जो राजा समस्त वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह उस धर्म के छठे भाग के फल को प्राप्त होता है।

मनु विद्वान् ने लिखा है कि जो राजा समस्त वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है, उसे नष्ट होने से बचा लेता है, वह उस धर्म के छठवें अंश के फल को निस्संदेह प्राप्त होता है।

अन्य मतों के ऋषियों द्वारा राजा के सम्बन्ध में बड़े सम्मानपूर्ण उल्लेख मिलते हैं।

यदाह वैवस्वतो मनु —

उच्छिषड्भागप्रदानेन वनस्था अपि तपस्विनो राजान-
सम्भावयन्ति । तस्यैव तद्भूयात् यस्तान् गोपायति इति ॥

वैवस्वतमनु हिन्दू धर्म के शास्त्रकार हैं । उन्होंने कहा है कि वन-
वासी तपस्वी लोग भी जो कि स्वामीरहित एव निर्जन पर्वत आदि
प्रदेशों में वर्तमान धान्यादि के कणों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं,
राजा को अपने द्वारा सचित धान्यकणों का छठवा भाग देकर अपने
द्वारा किये हुए तप के छठवें भाग से उसकी उन्नति की कामना करते
हैं, एव अपनी क्रिया के अनुष्ठान के समय यह सकल्प करते हैं कि "जो
राजा तपस्वियों की रक्षा करता है उसको ही हमारे द्वारा आवरण
किया हुआ तप या उसका फल प्राप्त होवे ।

वैष्णव सम्प्रदाय के तपस्वी गण भी न्यायवान् राजा की उन्नति के
इच्छुक होते हैं । जिसके फलस्वरूप वे स्वसचित धान्य कणों का छठवा
हिस्सा राजा को देकर सकल्प करते हैं ।

कोन वस्तु इष्ट है और कोन अनिष्ट है इसका निर्णय—

तदमगलमपि नामगलं यत्रास्यात्मनो भक्ति ॥

जिम पदार्थ में जिमे प्रेम होता है, वह अनिष्ट, अमगलोक
(अनुम) होने पर भी उसके लिए इष्ट-मगलोक है ।

उदाहरण में लूला-काणा व्यक्ति कार्य के आरम्भ में अमगलीक
समझा जाता है, परन्तु जो उसमें प्रेम रखता है वह उसके लिए इष्ट
ही है ।

भाग्यविद्वान् ने भी कहा है कि जो पदार्थ जिमके लिए प्रिय है
वा अप्रिय होने पर भी यदि उसके कार्य के आरम्भ में प्राप्त हो जावे,
तो इष्ट समझा जाता है, क्योंकि उसमें उसके कार्य की मिट्टि हो
जाती है ।

जो पदार्थ जिसके मन को प्रमुदित, हर्षित या सन्तुष्ट करते हैं वे उसके लिए मंगलीक हैं ।

मनुष्यों के कर्तव्य का निर्देश —

सन्त्यस्ताग्निपरिग्रहानुपासीत ।

मनुष्य को साधु-महात्माओं एव विद्वान् गृहस्थाचार्यों की उपासना-सेवा करनी चाहिए ।

साधु महात्मा और विद्वान् गृहस्थाचार्य बड़े सदाचारी, स्वार्थ-त्यागी और बहुत विद्वान् होते हैं, अतएव इनकी सेवा-भक्ति से मनुष्य गुणवान् एव कल्याण का पात्र हो जाता है ।

बलभदेव विद्वान् ने लिखा है कि "मनुष्य जिस प्रकार के पुरुषों के वचनों को सुनता है और जैसों की सेवा और सगति करता है, वैसी ही प्रवृत्ति करने लग जाता है । अतएव नैतिक मनुष्य को साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए ।

इस प्रकार राजा को प्रजा के प्रति हमेशा धार्मिक भावना रख करके अच्छा शासक बनना चाहिए । अगर राजनीति बिगड़ जाय तो धर्म बिगड़ जाता है । राजा को हमेशा अपनी प्रजा का शासन न्यायपूर्वक करना चाहिए ।

विवेचन—सारांश यह है कि ससार में प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार पुण्य और पाप का फल भोगते रहते हैं । जिस समय कर्म का उदय तीव्र होता है उसी समय व्यक्ति अनीति भी कर डालता है । उस समय उसे राजा के दण्ड का भागी होना पड़ता है । उस समय राजा दण्ड नीति के द्वारा उसको सन्मार्ग पर लगाने के लिए प्रयत्न करता है । यह राजनीति परम्परा से चली आ रही है ।

ससार का प्रत्येक जीव इष्ट विद्योग, अनिष्ट मशोग, रोग, दरिद्रता, आलस्य आदि के साथ साथ जन्म, जरा, मरण आदि के कष्टों को उठा रहा है । कर्म रूढ़ी रोग से प्रत्येक जीव पीड़ित है, किसी को भी एक

क्षण के लिए शांति नहीं । कोई धन के लिए रोता है तो कोई सन्तान के लिए, कोई पुत्र के दुश्चरित्र होने से दुखी है तो कोई कन्या सतान के होने से । कोई स्त्री के लिए दुःख से व्याकुल है तो कोई स्त्री के कुलटा होने से । कोई मूर्ख होने से दुखी है तो कोई पढ़ लिख कर भी आजीविका न मिलने से । तात्पर्य यह है कि ससार में ऐसा प्राणी शायद ही होगा जो सर्व प्रकार से सुखी हो । वस्तुओं के अभाव से या उनके सद्भाव से सब कोई अस्त हैं, विह्वल हैं । इस भय या दुःख का प्रतीकार रत्नत्रय धर्म के द्वारा ही हो सकता है । यही धर्म जीव को कल्याण मार्ग पर लगा सकता है और ससार के समस्त भ्रष्टो, विपत्तियों और चिंताओं से दूर कर सुख दे सकता है । श्री कुलभद्राचार्य ने ससार के दुःखों का निरूपण करते हुए बताया है—

कषायकलुषो जीवो रागरंजितमानसः ।

चतुर्गतिमवास्वो धौ भिन्ननौरिव सीदति ॥

कषायवशगो जीवो कर्म बध्नाति दारुणम् ।

तेनासी क्लेशमाप्नोति भवकोटिषु दारुणम् ॥

क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों से मलिन होकर जीव रागी मन वाला होता है, जिससे चतुर्गति रूपी संसार समुद्र में टूटी नाव के समान हूबता हुआ कष्ट प्राप्त करता है । कषायों के आधीन जीव भयानक कर्म बाधता है । इनके फल से जीव अनन्तानन्त भवों में नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है । अतः ससार भ्रमण के कारण मिथ्यात्व या मयं प्रयत्न त्याग करना आवश्यक है । यह मिथ्यात्व आत्मा का निश्चय विद्वान् न होना तथा ससार के विषयों में अबाध प्रवृत्ति अथवा द्वेष, घाम्भ और गुरु के प्रति अविद्यासं ऐसा भयानक विष है जिससे मूर्ख हूमा प्राणी रात दिन गन्तार के इन्द्रिय जनित सुखों की आकांक्षा के दाह में जलता रहता है । इस जल को शान्त करने के लिए जीव

निरन्तर प्रयत्न करता रहता है । इच्छित पदार्थों का भोग करता है, पर तृष्णा या लालसा शान्त होने के स्थान में और प्रज्वलित होती जाती है, जिससे अनवरत यह जीव चाह की दाह में जलता रहता है ।

आर्त्त और रौद्र परिणाम निरन्तर इस जीव को होते रहते हैं, जिससे यह स्त्री, पुत्र, घनादि की वाछा करता रहता है । इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील बना रहता है । यदि कदाचित् सत्समागम हो जाने पर इस जीव ने सद्धर्म भी ग्रहण कर लिया तो भी निदान फलाकाशा करने से पुन कष्ट का पात्र हो जाता है । इस प्रकार मिथ्यात्व के संस्कार के कारण विषय सुख की तृष्णा में जलता हुआ यह जीव चतुर्गति में भ्रमण करता हुआ महान् कष्ट पाता है । यदि किसी समय मिथ्यात्व को दूर करने की औषध इसे आत्मानुभव रूप निश्चय सम्यग्दर्शन-आत्मा का अद्भुत विश्वास और विषय भोगों से विरक्ति प्राप्त हो गयी तो फिर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को प्राप्त कर निश्चय ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है । कषाय और प्रमाद, जिनके कारण पापमयी प्रवृत्ति निरन्तर होती रहती है, अवश्य दूर करने चाहिए । प्रमाद-असावधानी से अनेक भयंकर से भयंकर पाप होते हैं । जब तक जागरूकता रहती है, व्यक्ति इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता । मोह का उदय आने पर भी वह अपने ज्ञान बल से मोहोदय को परास्त करता है । परन्तु असावधानी के होने से पाप प्रवृत्ति अवश्य होती है । हिंसा, असत्य आदि पाँच पापों का प्रमुख कारण यह प्रमाद ही है । कषायों का अभाव भी प्रमाद से हो जाता है । अतः सबसे पहले जीव को इन्द्रियों का निग्रह करना चाहिए । क्रोध, मान, माया और लोभ कषायों को भी आत्मा में उत्पन्न न होने देना चाहिए । निमित्त मिलने पर भी जो इन कषायों को नहीं उत्पन्न होने देते हैं, वे बड़े भारी वीर हैं, आत्मा के सच्चे कल्याणकारी हैं । अतः घर के बड़े लोगो या राजा महाराजा आदि को निरन्तर धार्मिक प्रवृत्ति रखनी चाहिए । जो राजा या प्रमुख व्यक्ति स्वयं धर्माचरण करता है, उसकी प्रजा भी उसी का अनुसरण

करती है। यदि राजा अधर्मात्मा होता है तो प्रजा भी उसकी देखा-देखी अधर्मात्मा बन जाती है। अतः धर्माचरण करना परम आवश्यक है।

मनुष्य जन्म की सार्थकता

नररोळ्पुट्टि नरेंद्रनाददिनदोळ्सद्धर्ममं सन्मुनी—
 श्वररं भव्यरनोलदु मन्निसियनाथर्गाश्रितर्गोवुतं ।
 परिवार प्रजेगळगे तायतेरदिंदो वुत्तमिर्प धरा—
 वरनिंदा वदिलवके नाळिनवनै रत्नाकराधीश्वरा ॥८३॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

मनुष्य का जन्म लेकर जो राज पदवी को प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ धर्म के पालन से, श्रेष्ठ मुनि तथा भव्य जनो का प्रेमपूर्वक उपचार करने से, अनाथ तथा अपने आश्रय में रहने वालों को दान देने से, सेवक और प्रजा की माता-पिता की तरह रक्षा करने से आज पृथ्वी का अधिपति बनता है और कल स्वर्ग का स्वामी ।

कवि ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद मनुष्य राज पदवी को प्राप्त होता है तब वह अपने मनुष्य कर्तव्य के अनुसार देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप, दान इस प्रकार अपने कर्तव्य समझ करके मन पूर्वक आचरण करता है। तब उस आचरण के द्वारा होने वाले पुण्य बन्ध को प्राप्त होता है। उसी पुण्य के निमित्त से राजा चक्रवर्ती इत्यादि पद को प्राप्त होता है। आचार्य ने कहा भी है कि सत्पात्र दान से घनाढ्य होता है। उस घन को धर्म में खर्च करने से श्रेष्ठ राजपद को प्राप्त होता है। अर्थात् इन्द्र पदवी प्राप्त होती है। पुनः मानव जन्म ले करके घनाढ्य हो जाता है। पुनः इन्द्रिय सुख का भोगी होता है। इस प्रकार सत्पात्र दान वा महत्त्व बताया है। इसलिए भव्य जीव को हमेशा भगवान् की भक्ति करने एवं सत्पात्र को दान देने से अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा समझ कर जो आदक

अपनी शक्ति के अनुसार प्रति दिन भगवान की पूजा, प्रतिष्ठा, तथा धार्मिक उत्सव करने में अपने धन का व्यय करता है, वह महान् पुण्य का वन्ध करना है। सम्पत्ति की सार्थकता दान में ही है। इस चंचल लक्ष्मी का कुछ भी विश्वास नहीं है कि आज है, कल रहेगी या नहीं। अतः इसका सदुपयोग दान धर्म के कार्यों में करना चाहिए। आगम में दान का सामान्य, दोषद, उत्तम, मध्यम, जघन्य, सकीर्ण, कारुण्य और औचित्य इन आठ प्रकारों के द्वारा वर्णन किया गया है। जिनोत्सव को सब प्रकार से सफल बनाने के लिए साधर्मि भाइयों के द्वारा दी गई सभी प्रकार की सहायता सामान्य दान है। इस दान में पात्रों का विभाग नहीं किया जाता है, किन्तु भगवान् की प्रतिष्ठा या रथोत्सव आदि में आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार की कमी रहने पर तन, मन और धन से दूर करना तथा उत्सव में समागत साधर्मि भाइयों को भोजनादि से सन्तुष्ट करना सामान्य दान है। इस दान का ध्येय यह है कि किसी भी धार्मिक उत्सव को चाहे उसे एक व्यक्ति कर रहा हो या अनेक भाई सम्पन्न कर रहे हो, सभी साधर्मि बन्धुओं को उसे अपना समझना चाहिए और इस प्रभावना के कार्य को पूरा करने के लिए हर प्रकार से सहायता देना चाहिए। इस सामान्य दान का भी बड़ा महत्व है। इसके द्वारा कोई भी राज्य सुख और स्वर्ग सुखों को पा सकता है। पर दाता को दान अभिमान-पोषण के लिए नहीं देना चाहिए। दान में अहंकार का भाव आ जान से दान के फल में अभाव या न्यूनता आ जाती है।

अन्याय से उपार्जित धन को दान में लगाना दोषद दान है। क्योंकि अन्याय से उपार्जित द्रव्य जिसको दिया जायगा, उसकी भी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती है। जो पाप कर्म कर तथा पाप कार्यों से धनार्जन कर यह सोचने हैं कि इसमें से कुछ दान कर देने पर पाप धुल जायेंगे, अतः दान कर दिया जाय अथवा जो व्यक्ति इस विचार के अनुसार दान कार्य करते हैं, उनका यह दान दोषद दान है। इस प्रकार के दान से पूरा पुण्य कभी नहीं मिल सकता है। हाँ, भावना दान करते समय निर्मल

रही तो इस प्रकार के दान में भी पुण्य लाभ हो सकता है। दाता को न्याय से कमाये गये धन का दान करने में अपरिमित फल मिलता है। अतः सदा न्याय से धनार्जन कर दान कार्य करना चाहिए।

दिगम्बर जैन मुनियों को, जिन्होंने अपनी आत्मा को रत्नत्रय से विभूषित कर लिया है आहार, शास्त्र आदि का दान देना उत्तम दान है। उत्तम पात्र दिगम्बर मुनि ही हैं, अतः इनको भक्ति पूर्वक दान देना महान् पुण्य-बन्ध का कारण है।

ऐलक और क्षुल्लकों को एवं व्रती श्रावकों को आहार आदि का दान करना मध्यम दान है। श्रावक के उत्कृष्ट व्रतों से इन्होंने अपनी आत्मा को विभूषित कर लिया है तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के धारण करने से आत्मा पवित्र हो गई है एवं वे मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, अतः मध्यम पात्रों को भी दान देने से महान् पुण्य का सचय होता है। इस प्रकार के दान से दाता की आत्मा परम पवित्र हो जाती है, क्योंकि दाता द्वारा दिये गये दान से ही धर्म साधन का कारणीभूत शरीर स्थिर रहता है। अव्रती सम्यग्दृष्टि श्रावक को आहार, औषध, ज्ञान और अभय इन चारों दानों को देना जघन्य दान है। ये तीनों दान पात्र की योग्यता पर आश्रित हैं। पात्र जैसा उत्तम, मध्यम और जघन्य होगा, दान भी वैसे कहे जायेंगे। ये तीनों दान स्वर्गादि सुखों के साथ परम्परा से निर्वाण प्राप्ति में सहायक होते हैं।

रथोत्सव, पंचकल्याणक और जिन भक्तों के विवाह आदि कार्यों में आमन्त्रित पात्र, अपात्र आदि का यथायोग्य सम्मान कर आहार वस्त्र, ताबूल आदि द्वारा सत्कार करना सकीर्ण दान है। रोगी, दुखी, बन्धन-बद्ध, दण्डित, भूखे प्यासे को करुणा से दान देना तथा सकट से रक्षा करना करुणा दान है। भगवान् की सेवा में तत्पर रहने वाले किसी भी जाति और कुल के व्यक्ति को आहार आदि से सन्तुष्ट करना औचित्य दान है। इस दान का अभिप्राय भोजकी, गायक आदि को द्रव्य देने से है। इस प्रकार जो दान करता है, उसे इस लोक में भी सुख मिलता है और

परलोक में भी। शान करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है, इससे राजपद का मिलना बहुत आसान है।

शरीर और सम्पत्ति का उपयोग जहाँ तक हो धर्म साधन में करना चाहिए।

एष्टेष्टैसिरि पचु'गु' तनगे तानष्टष्टु सद्धर्म कु—
 त्कुष्टं माडलेवेळ्कु नोपिगळना निर्ग्रंथरं निच्च सं—
 तुष्टं माडलेवेळ्कु धार्मिकजनवका धारवागल्के वे—
 ळ्किष्टु' तां सुकृतानुबंधिसुकृतं रत्नाकराधीश्वरा ॥८४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

सम्पत्ति जितनी बढे उतना ही अधिक उसका उपयोग श्रेष्ठ धर्म की अभिवृद्धि में, पूजा और परिग्रह रहित मुनिजनो को प्रतिदिन सतोष-प्रद ढंग से दान देने में करना चाहिए। इन सभी कार्यों के करने से सुकृतानुबन्धी सुकृत होता है। सम्पत्ति का बढाना पाप नहीं, पाप है उसका दान धर्म में व्यय न करना। अतः दान करना अत्यावश्यक है।

अधिकांश व्यक्ति यह समझते हैं कि धैर्य धारण करने का अर्थ है सुख को छोड़कर कष्ट सहन करना, क्योंकि व्रत, उपवास करना, पूजा करना, दान देना, भोगोपभोग की वस्तुओं का त्याग करना धर्म है। इस धर्म का पालन करने के लिए अनेक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। पर उनको सोचना चाहिए कि जैसे रोगी मनुष्य को पथ्य करने—स्वास्थ्य के विरुद्ध वस्तुओं का त्याग करने, अपने रहन-सहन को भी उसी के अनुसार रखने में कष्ट मालूम होता है, पर इस पथ्य से उसका वास्तविक कल्याण होता है। अपथ्य सेवन से रोग बढ़ता जाता है, कभी-कभी मृत्यु के मुख में भी रोगी को चला जाना पड़ता है। अतएव बुद्धिमानों पथ्य सेवन करने में ही प्रतीत होती है, क्योंकि वास्तविक भलाई इसी में है। नीरोग होने के लिए कड़वी दवा भी पीनी पड़ती है, पर आगे

उसका फल मधुर होता है। रोगी चंगा हो जाता है, इसी प्रकार अपना कल्याण करने के लिए ससारी जीव को समय, दान, प्रभु भक्ति आदि कार्य करने में प्रारम्भ में कठिनाई प्रतीत होती है, पर आगे उसका जीवन सुधर जाता है।

धन कमाना, अपनी सम्पत्ति को बढ़ाना और श्रेष्ठ उपायों द्वारा अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना अनिष्टकर नहीं। पर अनिष्टकर है, उस सम्पत्ति द्वारा दान धर्म न करना, पूजा प्रतिष्ठा में धन न लगाना, असमर्थ विद्यार्थियों को विद्यार्जन के लिए छात्रवृत्ति न देना, भूखे-नगों को भोजन-वस्त्र से सहायता न करना, केवल अपने भोग-विलास में ही धन खर्च करना तथा दिन-रात इन्द्रियों की तृप्ति करने में लगे रहना। बुद्धिमान व्यक्ति जिस प्रकार श्रेष्ठ वृक्ष के फलों को वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर नहीं खाते हैं, बल्कि उन वृक्ष के फलों को तोड़कर ही खाते हैं, इससे वृक्ष का अस्तित्व सदा के लिए बना रहता है और उससे निरन्तर फल मिलते रहते हैं। इसी प्रकार सम्पत्ति, जो पूर्व पुण्य से प्राप्त हुई है केवल इन्द्रियों को सन्तुष्ट करने में खर्च कर दी जाय और उनसे आगे के लिए कुछ भी पुण्यार्जन न किया जाय तो वह कब तक रहेगी। पूर्व पुण्य के क्षय होते ही नष्ट हो जायगी और आगे उस व्यक्ति को दुःख ही उठाना पड़ेगा। अतएव सम्पत्ति को प्राप्ति कर दान धर्म करना चाहिए। दान करने से कोई भी व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं बनता और न उसे कभी कष्ट भोगना पड़ता है। मसार के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें यह बताया गया हो कि दान करने से भ्रमुक व्यक्ति दरिद्र बन गया और उसका धन क्षय हो गया। सम्पत्ति का क्षय मरदा ध्यमनों के सेवन से होता है।

ध्यमनों का प्रवेश होते ही सम्पत्ति घर में कूच कर जाती है। देखने-देगने पता भी नहीं लगता कि कब मनुष्य दरिद्र बन गया है। कुछ समय के अनन्तर आगएक वह दरिद्री, दुर्गी और दीन दिग्गई पड़ने लगता है। जुआ में लगा, घराब पीना और बेव्यागमन करना ये तीन ध्यसन

इतने खराब है कि इनके सेवन करने वाले के पास सम्पत्ति रह नहीं सकती है। कुछ समय के लिए वह भले ही आनन्द का अनुभव कर ले पर पीछे उसे अवध्य पछताना पड़ता है। अतः जो समृद्धिशाली हैं उन्हें इन्द्रिय-सयम का पालन करते हुए दान धर्म के कार्यों में सतत प्रवृत्ति करनी चाहिए। पूर्व पुण्योदय से प्राप्त लक्ष्मी का उपयोग करते हुए जो धर्माराधना करता है, दान पुण्य के कार्यों में निरन्तर भाग लेता रहता है उसके उस पूर्व संचित पुण्य कर्म के रस में वृद्धि होने से वर्तमान सुख में भी वृद्धि हो जाती है तथा नवीन पुण्य कर्म का बन्ध होने से आगे भी सुख की प्राप्ति होती रहती है।

जो व्यक्ति वर्तमान में दुखी है, उसके लिए भी धर्म परम सुखदायक है। धर्म सेवन के लिए धन की ही आवश्यकता नहीं है, बिना धन के भी धर्माचरण किया जा सकता है। क्रोध, मान, माया और लोभ कपाय को मन्द करना, दया धर्म का अनुसरण करना, अभिमानवश किसी भी व्यक्ति को बुरे वचन न कहना, हितमित-प्रिय वचनों का व्यवहार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपकारी है। अतः धनी-निर्धनी सभी को धर्माचरण करना आवश्यक है।

इस श्लोक का सारांश यह है कि कवि ने इस में दान की आवश्यकता बतायी है—

चारित्रं चिनुते धिनोति विनयं ज्ञानं नयत्युन्नति ।

पुष्पाति प्रशमं तपः प्रबलयत्युल्लासयत्यागमं ॥

पुण्यं कंदलयत्यघं दलयति स्वर्गं ददाति क्रमा—

न्निर्वाणश्रियमातनोति निहितं पात्रे पवित्रं धनं ॥

सत्पात्र दान में अपनी लक्ष्मी का उपयोग धर्मात्मा लोग करते हैं। इसलिए वह पवित्र द्रव्य सदाचार को उत्पन्न करता है। और नम्रता को बढ़ाता है। ज्ञान की उन्नति करता है। पुरुषार्थ उत्पन्न करता है।

शास्त्र ज्ञान प्रबल करता है। पुण्य का मचय करता है। पाप का नाश करता है। स्वर्ग सुख को प्राप्त कर देता है और उसी प्रकार क्रम से मोक्ष सुख को प्राप्त कर देता है। अर्थात् सत्पात्र दान से क्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे सत्पात्र को नियम से दान देना चाहिए।

दान का विशेष फल बतलाते हैं—

दारिद्र्य न तमीक्षते न भजते दौर्भाग्यमालम्बते ।
नाकीर्तिर्न पराभवोऽभिलपते न व्याधिरास्कंदति ॥
दैव्य नाद्रियते दुनोति न दर क्लिष्यन्ति नैवापद ।
पात्रे यो वितरत्यनर्थदलन दान निदान श्रियाम् ॥

जो मनुष्य अनर्थ का निवारण करने वाला और चक्रवर्ती आदि ऐश्वर्य के कारणीभूत ऐसा सत्पात्र दान देता है उसको दारिद्र्यता कभी प्राप्त नहीं होती है। कभी दुर्भाग्य नहीं मिलता। जगत में उसकी अपकीर्ति नहीं होती। तिरस्कार नहीं होता। रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। दारिद्र्यता प्राप्त नहीं होती, भय उत्पन्न नहीं होता, कोई भी आपत्ति नहीं आती। पाप की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार सत्पात्र दान का यह महत्त्व है।

पुण्य-सम्पादन के लिए दान देने वाले को मनमाने सुख की प्राप्ति होती है।

लक्ष्मी कामयते भतिर्मृगयते कीर्तिस्तमालोकते ।
प्रीतिश्चुम्बति सेवते सुभगता नीरोगतालिंगति ॥
श्रेय सहतिरभ्युपेति वृणुते स्वर्गोपभोगस्थिति—
मुक्तिर्वाञ्छति य प्रयच्छति पुमान् पुण्यार्थमर्थं निजम् ॥

जो मनुष्य पुण्य सचय के लिए सक्रिय द्रव्य सत्पात्र को देता है उसको सम्पत्ति प्राप्त होती है। सद्बुद्धि उसे ढूँढती है, कीर्ति उसकी तरफ देखती है। प्रीति चुम्बन करती है। सीभाग्य उसकी सेवा करता है। उसको

आरोग्य आर्लिगन करता है । उसको बहुत से सुख की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की सम्पत्ति उसका वरण करती है और इसी प्रकार अन्त मे मुक्ति उसकी वाछा करती है ।

तस्यासन्ना रतिरनुचरी . कीर्तिस्तकण्ठिता श्री ।

स्निग्धा बुद्धि परिचयपरा चक्रवर्तित्वलक्ष्मी ॥

पाणौ प्राप्ता त्रिदिवकमला कामुकी मुक्तिसम्पत् ।

सप्तक्षेत्र्या वपति विपुल वित्तावीज निज य. ॥

जो मनुष्य चैत्य, चैत्यालय, शास्त्र, निग्रन्थ मुनि, अजिका, आवक और आविका इन सात प्रकार के क्षेत्रो मे अपने न्याय पूर्वक कमाये हुए द्रव्य को बीता है अर्थात् खर्च करता है, रति उसके निकट रहती है अर्थात् उसे सुन्दर स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं । कीर्ति दासी बनती है अर्थात् जगत मे उसकी खूब कीर्ति होती है । लक्ष्मी उसके लिये लालायित रहती है । बुद्धि निर्मल हो जाती है । चक्रवर्ती पद की लक्ष्मी उससे परिचय करने के लिए लालायित रहती है । स्वर्ग की लक्ष्मी उसके हाथ मे आती है । और मोक्ष लक्ष्मी उसे प्राप्त करने की इच्छा करती है ।

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को सत्पात्रो को दान देना चाहिये । इसी-लिये आवक की दैनिक क्रियाओ मे दान को आवश्यक बताया है ।

ग्रहिसादि व्रतो मे हमेशा दृढता होनी चाहिए

व्रतमं माण्डोडे सेवे माण्डुदरिदे ? शीलोपवासक वे-
चुतिरत्विक्कमलक्ष्मि जावुंदरिदे ? सत्पात्रदानं विव-
जितमागल्सिरिकुंदिवपुंदरिदे ? निम्मर्चनासंभ्रमं ।
च्युतमागल्लनूप वैभवं सडिलदे रत्ताकराधीश्वरा ॥८५॥

हे रत्ताकराधीश्वर ।

ग्रहिसादि व्रत के छूट जाने से नौकरो द्वारा होने वाली सेवाएं न मिलें तो क्या आश्चर्य है ? आचरण के हेतु उपवास आदि से डरा जाय

तो पराक्रम और सम्पत्ति के अलग हो जाने में क्या देरी हो सकती है ? यदि सत्पात्र को दान देना बन्द हो जाय तो सम्पत्ति के क्षीण होने में क्या देर लगेगी ? आपकी पूजा और उत्सव के भाव लुप्त हो जायें तो क्या राज सम्पत्ति शिथिल न होगी ।

ससार में समस्त सुख पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं । पुण्योदय के बिना एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिल सकता है । जीव जब तक पचाणुव्रतो का पालन करता है, तब तक उसे नाना ऐश्वर्य और विभूतियाँ प्राप्त होती रहती हैं । पुण्योदय और पुण्यार्जन के दूर होते ही समस्त सुख सामग्रियाँ नष्ट हो जाती हैं । जो नौकर चाकर सकेत पाते ही सारे कार्यों को कर डालते थे, वे भी मुख मोड़ लेते हैं । अतः प्रत्येक व्यक्ति को सर्वदा व्रत, उपवास, दान, पूजा और सयम आदि का पालन करना चाहिए । किसी भी व्यक्ति का आत्मोत्थान तथा किसी को भी सासारिक सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती है । धर्म द्वारा ही सुख, सम्पत्ति, वैभव आदि मिलते हैं । अतः समस्त सुखों की प्राप्ति के प्रधान कारण धर्म की रक्षा करना नितान्त आवश्यक है । जैसे किसान खेत में जितना अनाज उत्पन्न करता है, उसमें से खर्च करने के बाद बीज बोने के लायक अनाज अवश्य बचा लेता है तभी वह आगे सुख और शान्ति से अपनी आजीविका चला सकता है । इसी प्रकार प्राप्त पुण्य के उदय से सुखों को भोगना चाहिए, पर आगे की भी कुछ चिन्ता करनी चाहिए ।

धर्म कल्पवृक्ष के समान ही अचिन्त्य फल नहीं देता है, पर उससे भी अधिक देता है । क्योंकि कल्पवृक्ष से फल पाने के लिए मन में सकल्प करना पड़ता है, पर धर्म के लिए यह बात नहीं है । यह तो स्वयं जीव को मुक्त प्रदान करता है, इसके लिए मानसिक सकल्प भी नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार की याचना नहीं करनी पड़ती और न किसी भी तरह का निम्न ही । धर्म मेहनत द्वारा धनधानीत फल मिलता है, इसके द्वारा दुःखरूपी कार्य भी मुक्तकर हो जाते हैं ।

धर्म का मुख्य साधन परिणामो-भावो की विशुद्धता है। पुण्य और पाप का सचय परिणामो के ऊपर आश्रित है तथा परिणामो की विशुद्धता या मलिनता जीव के ऊपर स्वयं आश्रित है। अतः कोई भी जीव जैसा चाहे वैसा बन सकता है। अतः सुख का साधन पुण्य सचय, पुण्य की वृद्धि, पाप बन्ध का निरोध तथा पूर्वसंचित पाप का ह्रास है। पूर्व पुण्य के उदय होने पर भी पाप का निरोध न किया जाये तो जीव को सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि बन्धने वाला कर्म जब उदय में आयगा तब कष्ट या दुःख ही देगा।

जो अज्ञान या मिथ्यात्ववश धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, नवीन धर्म का सचय न कर केवल पूर्वसंचित धर्म के फल को भोगते हैं, वे पापी उत्तम फल देने वाले वृक्षों को काटकर फल खाने वालों के समान हैं। अभिप्राय यह है कि जो निरन्तर विषयो का सेवन करते हुए धर्माचरण से दूर भागते हैं, वे धर्म का उच्छेदन कर पाप का सचय करते हुए दुःख के पात्र बनते हैं। पुण्योदय से प्राप्त भोग भोगने के साथ विषय सेवन का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सावधानी पूर्वक भोग भोगने से धर्म का संरक्षण होता है। धर्म भावना कषायों को मन्द करने, सन्तोष तथा अहिंसादि परिणामो के धारण करने से सहज में ही प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त विषयो में असन्तोष और अप्राप्त विषयो के लिए अत्यन्त तृष्णा करना ही सबसे बड़ा पाप है। इसकी पूर्ति के लिए ही जीव को हिंसा, असत्य, चोरी आदि पापों का आश्रय लेना पड़ता है।

गृहस्थाश्रम में रह कर सासारिक सुखों को भोगते हुए भी जीव पुण्य बन्ध कर सकता है, अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है। आत्म-कल्याण करने के लिए सबको घर छोड़ना आवश्यक नहीं, बिना छोड़े भी अभ्यासवश कषायें मन्द की जा सकती हैं। कषायों को मन्द करने का उपाय यह है कि प्राप्त भोगों में सन्तोष करना, उद्विग्न न रहना, अप्राप्त इष्टानिष्ट विषयों की तरफ उत्कट राग-द्वेष न रखना, अन्याय तथा अभक्ष्य भक्षण न करना एवं लोक या राज्य विरुद्ध आचरण

न करना । इन्द्रियजयी व्यक्ति भी कपायो को मन्द करता है । अतएव पुण्यार्जन करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए ।

मनुष्य को रोगों के निवारण के लिए उपाय करना चाहिए—
 भूकंपं ग्रहणं वरं ग्रहदनिष्टं व्यंतरोग्रं रुजा
 शोकं दुःस्थितिगव्य मर्त्यगजवाहन्मारि दुस्वप्नना
 नाकण्ठक्के महाभिषेक कलिकुण्डाद्यर्चनं संघपू-
 जाकार्यं दोरे माळूप शांति कवकवला रत्नाकराधीश्वरा!
 हे रत्नाकराधीश्वर !

जिनेन्द्राभिषेक और कलिकुण्ड आदि यन्त्रों की आराधना तथा इन्द्र-ध्वज विधान आदि, भूकम्प, सूर्य और चन्द्र ग्रहण, महामारी, आकस्मिक विपत्ति, गृहस्थ-पीडा, व्यतर देवों का प्रकोप, रोगादि का दुःख, दुष्काल की स्थिति, गाय, मनुष्य, हाथी और घोड़ों का भयकर रोग, दुस्वप्न इत्यादि नाना प्रकार के दुखों की शान्ति के प्रयत्न हैं ।

विपत्ति के समय भगवान् का अभिषेक, स्तवन, पूजन एवं बड़े-बड़े विधान करने से पुण्य का बन्ध होता है, जिससे पापजनित अशान्ति दूर हो जाती है । भूकम्प एवं महामारी जैसी आकस्मिक विपत्तियों की शान्ति भी कलिकुण्ड आराधना, वज्रपजर-विधान, इन्द्रध्वज-विधान आदि के द्वारा हो जाती है, क्योंकि इन आराधनाओं के करने से महान पुण्य का बन्ध होता है तथा यक्ष यक्षिणियाँ, जो कि भगवान् की सेविका बतायी गयी हैं, पुण्य के प्रभाव से आकर विपत्ति को दूर करती हैं, प्यन्तर देव सर्वत्र विहार करते हैं, वे जिनेन्द्र भगवान् के भक्तों पर आयी हुई विपत्तियों को दूर करने में किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करते । पुण्य के प्रभाव से व्यन्तर देव किकर बन जाते हैं, पुण्यात्माओं के आगार या घर जब प्रकार से उनकी सहायता करते हैं । भवनाम्न स्तोत्र में भगवान् की स्तुति और पूजा का माहात्म्य बनाने हुए कहा है —

आस्ता तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं
 त्वत्संकथापि जगता दुरितानि हन्ति ।
 दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव,
 पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाजि ॥

हे प्रभो ! आपकी स्तुति और पूजा की तो बात ही क्या है, जो समस्त रागादि दोषों को दूर करने वाली है । प्रभो ! आपके नाम मात्र से ही जीवों के पाप का नाश हो जाता है । सूर्य की किरणों के प्रकाश की तो बात ही क्या, प्रातःकालीन प्रभा की लालिमा से ही कमल विकसित हो जाते हैं, उनका उदासीनपन दूर हो जाता है । भगवान् वीतरागी हैं, भक्त पर कुछ भी अनुग्रह नहीं करते, फिर भी उनके नाम तथा गुणों के स्मरण से वह शक्ति आ जाती है जिससे समस्त पाप कालिमा के दूर होने से पुण्य का सचय हो जाता है और आत्मानुभूति जाग्रत हो जाती है ।

पवित्र आत्माओं की पूजा करने, या नाम स्मरण करने से पापों का नाश होता है, अन्तराय कर्म का बल कम हो जाता है । पवित्र आत्मा में जितना शुभराग लगता है, जीव का उतना ही पाप दूर हो जाता है और पुण्य का वन्ध होता है । इसलिए पूज्य पुरुषों की भक्ति पाप को गलाकर पुण्य प्रकट करती है और सम्यग्दर्शन को निर्मल बनाती है । जब व्यक्ति यह समझता है कि भगवान् की पूजा करने से, उनकी धाराधना करने से हमारा अमुक कार्य अवश्य हो जायगा क्योंकि भगवान् सुख-दुःख देने वाले हैं, तब निश्चय ही सम्यग्दर्शन का घात हो जाता है तथा मिथ्यात्व की भावना का उदय हो जाता है । सम्यग्दृष्टि बोध भगवान् को प्रसन्न करने के लिए पूजा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान् निरपेक्ष हैं, वीतरागी हैं, वे किसी से स्नेह या द्वेष नहीं करते । भगवान् के पवित्र गुणों का स्मरण करने से ही आत्मा में इतनी पवित्रता और विद्युद्धि आ जाती है जिससे पाप कर्म हल्का हो

सकता है। प्रबल पाप के उदय को पलटना तो कठिन ही है, पर सामान्य पाप के उदय को पलटा जा सकता है। क्योंकि स्वयं हम ही तो करने और भोगने वाले हैं।

विपत्ति के समय भगवान् की पूजा और आराधना करने का जो विधान किया गया है, उसका इतना ही अर्थ है कि विपत्ति के समय इन कार्यों से आत्मिक शान्ति मिलती है तथा भावनाओं के पवित्र होने से उस समय शुभ का वन्ध होता है।

धर्म प्रभावना भी मोक्ष का कारण है

दीक्षाग्राहिगळं दयाश्रुतमना यक्षकळं निम्म स ।
ल्लक्ष दिंबं बामनानेयंदनगळोळ्पल्लविक योळ्तेरोळि ।
ट्टक्षपोत्सर्वादि प्रभावनेगळं माळ्पं निरायासदि ।
मोक्षश्रीगधिनाथनप्पुदरिदे रत्नाकराधीश्वरा ! ॥८७॥
हे रत्नाकराधीश्वर ।

दीक्षा ग्रहण करना, दयामय शास्त्र को पढाना, यक्ष यक्षिणी सहित श्रृंष्ट और प्रकाशमान जिन प्रतिमा को हाथी पर, पालकी में, रथ में रखकर अत्यधिक उत्सव सहित सवारी निकालना ये सब कार्य बिना कष्ट के कुछ समय के पश्चात् मोक्ष लक्ष्मी को क्या प्राप्त नहीं करा सकेंगे।

प्रभावना करना धर्म के लिए नितान्त आवश्यक है। प्रभावना का सीधा-नादा अर्थ यह है कि अपने धर्म की उन्नति, विकास और प्रसार के लिए रथोत्सव करना, बड़े-बड़े विधान करना, प्रतिष्ठा करना, जिससे सहस्रों या लाखों की मध्या में जनता धर्म के बाह्य रूप को देख सके। धर्म के अन्तर्गम रहस्य परिणाम शुद्धि या आत्मिक शान्ति को साधारण जन नमान नहीं सम्मन सकता है। वैयक्तिक होते हुए भी धर्म की सामूहिक या सामाजिक रूप देना ही प्रभावना है। उत्सव करने से संकटों

ही नहीं, सहस्रो व्यक्ति धर्म की ओर आकृष्ट होते हैं। उत्सव आदि धर्म प्रचार में बड़े सहायक हैं, इनके द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार सरलता पूर्वक किया जा सकता है क्योंकि बाह्य रूप को देखकर अधिकांश भावुक व्यक्तियों का धर्म में दीक्षित हो जाना या उस धर्म से परिचित हो जाना स्वाभाविक है।

पुरातन काल में धर्म परिवर्तन के प्रधान साधनों में रथोत्सव, शास्त्रार्थ और मान्त्रिक चमत्कार थे। जो सम्प्रदाय इन कार्यों में प्रवीण होता था, वह अपने धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेता था। उस काल में राजा के अनुसार ही प्रायः प्रजा का धर्म रहता था। यदि राजा जैन धर्मानुयायी है तो उसकी प्रजा भी प्रसन्नता से इसी धर्म की अनुयायी बन जाती थी और कालान्तर में उसी राजा के शैव धर्मानुयायी हो जाने पर प्रजा को भी शैवधर्म ग्रहण करना पड़ता था। इस प्रकार उस काल में धर्म प्रचारक धर्म के बाह्य रूपों को जनता के सामने रखते रहते थे।

वर्तमान में भी रथोत्सव, पूजा, प्रतिष्ठा आदि प्रभावना के कार्यों की बड़ी आवश्यकता है। इन कार्यों के द्वारा जनता में धार्मिक अभिरुचि उत्पन्न की जाती है, जनता किसी भी धर्म को जान सकती है, तथा उसकी ओर आकृष्ट भी हो सकती है। आज पूजा, प्रतिष्ठा के अलावा भी जैन शास्त्रों को छपवाकर बाटना, जिससे सर्व साधारण जैन धर्म के तत्वों से अवगत हो, प्रभावना का कार्य है। इस कार्य के द्वारा प्रभावना तो होती है, पर पुण्य का भी महान् बन्ध होता है, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन द्वारा अनेक व्यक्ति अपने आचरण को सुधार सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं तथा असत् मार्ग से हट कर सत् मार्ग में लग सकते हैं। अतः प्रभावना के कार्यों से पुण्यार्जन होता है, जिससे जीव को परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

धन पाकर जो व्यक्ति धन का व्यय नहीं करता है, केवल अपने भोग-विलास को ही सब कुछ समझता है, उसी में मस्त रहता है, वह

व्यक्ति निम्न कोटि का है। उनका जीवन पशुवत् है, क्योंकि खाना-पीना यही सकुचित क्षेत्र उसके जीवन का है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जिम्मे अपने अभीष्ट धर्म का उद्योग नहीं किया तथा अपने अर्जित धन में से मानव कल्याण में कुछ नहीं लगाया, उसका जीवन 'निरर्थक' है। नीतिकारों ने ऐसे व्यक्ति की बड़ी भारी निन्दा की है।

प्रत्येक गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि वह अपनी कमाई का आठवाँ या दसवाँ भाग दान में अवश्य खर्च करे। आज के युग में मन्दिर बनवाने या प्रतिष्ठा करवाने की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, जितनी ज्ञानदान और जैन साहित्य के प्रचार की है। मन्दिर इस समय पर्याप्त सख्या में प्रत्येक नगर में वर्तमान हैं, अधिक मन्दिर रहने से उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पाती है, अतः अब प्रभावना के लिए मन्दिर की आवश्यकता नहीं। रथोत्सव आदि प्रभावना के लिए आज भी उपयोगी हैं, पर इनको भी समाल कर करना चाहिए। क्योंकि प्रभावना का ठोस कार्य जितना साहित्य के प्रचार या शिक्षा द्वारा हो सकता है, उतना रथोत्सव आदि से नहीं। साहित्य के प्रचार से जैनधर्म का यथार्थ बोध जनता कर सकती है तथा जैन-धर्म के मौलिक आध्यात्मिक तत्वों का मनन कर सकती है। जैन-धर्म आचार और विचार दोनों की ही दृष्टि से सर्व साधारण को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है तथा इनके मनन, चिन्तन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। अतः प्रत्येक श्रावक को दान अवश्य करना चाहिए।

श्रमण शब्द का अर्थ है दीक्षा

कवि ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि दीक्षा ग्रहण करना, दैवामय शास्त्र को पढ़ना और श्रेष्ठ भगवान की प्रतिमा को रथ में विराजमान करके प्रभावना करना ये सभी मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं।

दीक्षा का अर्थ है कि सनार, शरीर, भोग इनसे विरक्त होकर संपूर्ण जीवों पर दया की भावना करते हुए इन्द्रिय और प्राणी नयन को रक्षा करना है। अर्थात् मन-वचन कार्य से जो जीवों की रक्षा

करता है और हमेशा आत्म साधन में लीन रहता है । ऐसे करने वाले जीव को श्रमण कहते हैं । कहा भी है कि—

य. सम सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ।

तपश्चरति शुद्धात्मा श्रमणोऽसौ प्रकीर्तित ॥

जो समस्त जीवों में अर्थात् त्रस एव स्थावरों में समान दृष्टि रखने वाले होते हैं एव घोर तपस्या करते हैं उनका नाम श्रमण है । गृहस्थ ससार में रह कर पांच अणुव्रतों का पालन करता है और जिनेन्द्रदेव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता है, उनके द्वारा तत्त्वों पर रुचि रखता है, उसी के अनुसार क्रिया-आचरण करता है उसको श्रमण कहते हैं । श्रावक भगवान् जिनेन्द्र देव के कहे हुए मार्ग पर श्रद्धान रखता हुआ उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा या उनकी वाणी का प्रचार रथोत्सव निकाल कर करता है, जीव दया पालता है और हमेशा धर्म में रुचि रख करके अपने एकदेशव्रत का पालन करता है वह उत्तम श्रावक इह और परलोक का साधन कर लेता है । अन्त में इसके निमित्त से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है । इस प्रकार सभी भव्य जीवों को धर्म प्रभावना व्रत नियम दीक्षा इत्यादि का अपनी शक्ति के अनुसार पालन करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए ।

इन्द्रिय विषय वासना को छोड़े बिना इस जीव को सुख

और शान्ति नहीं मिल सकती है ।

होर मिंचि होलेवेणो सोल्व शृंगारवीरक्के वा

योरदी तस्करजार वीरविटवेश्या काव्यमं केळ्डु मे ॥

य्मरे वपुंण्य पुराणदत्तेळसय्यो ! भूपरोल्दम्लमं ।

सुरिवर्पाल्गुडियेंदरं जडिवरै रत्नाकराधीश्वरा ! ॥८८॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

राजा लोग बाहरी चमक दमक रखने वाली चाण्डाल स्त्री के वग

मे हो जाने के कारण मुँह में पानी भर कर अर्थात् अत्यधिक चाव के साथ शृंगार और वीर रस के काव्य, कुटिल स्त्री, वीर पुरुष और वेश्याओं के गाने सुनकर अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। महापुरुषों की पुण्यमयी कथाओं की उपेक्षा करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। वे अपने आप विषय रस को तो चाटते हैं पर जो उन्हें दुग्धपान का उपदेश देता है उसे डरा देते हैं। आज यह दशा राजाओं या बड़े व्यक्तियों की ही नहीं, किन्तु सर्व साधारण की हो रही है। सभी विषयों में सलग्न हैं। कितना आश्चर्य है ?

कवि ने इस श्लोक में बताया है कि मानव जन्म प्राप्त करने के बाद राजा महाराजा लोग विषयाधीन होकर बाहर की चमक दमक वाली चाण्डाल स्त्री के वश में हो जाते हैं। जीव ! तुझे मनुष्य पर्याय पा करके भी भगवान् जिनेन्द्र देव के कहे हुए मार्ग पर रुचि रख कर अपने अनादि काल से लगे हुए कर्म को दूर करने की भावना नहीं हुई। अब किस पर्याय में इस कर्म को नष्ट करने का साधन मिलेगा। अपनी विगड़ी को बनाने के लिए साधन मिलने पर उसका उपयोग दुर्व्यसन में करके मनुष्य जन्म को यो ही खो दिया।

बालपन न सभार सक्यो, कछु, जानत नाहि हिताहित ही को।
यौवन वैस वसी वनिता उर, कै नित राग रह्यो लक्ष्मी को ॥
यो पन दोइ विगोइ दिये नर, डारत क्यो नर कै निज जी को।
आये हैं सेत अजो शठ चेत गई सुगई अब राख रही को ॥

हे भोले जीव ! तू बाल समय तो इस वास्ते अपना कुछ सुधार नहीं कर सका कि तुझे हित अहित का ज्ञान नहीं था, तरुण अवस्था में स्त्री ने हृदय में वास किया अथवा लक्ष्मी के उपाजन के लोभ में लगा रहा। इस तरह अपनी दोनों अवस्था जाया कर दी। हे नर ! अब तू अपने आप को क्यो नरक में डाले है, अब तो तेरे सफेद बाल आ गए, अब तो चेत कर। गई सो तो गई, अब बाकी को तो राख अर्थात् अब

तो धर्म में तत्पर हो ।

बालपने बाल रह्यो पीछे गृहभार बह्यो,
लोकलाजकाल बाध्यो पापन को ढेर है ।
अपनो अकाज कीनो लोकन मे जस लीनो,
परभौ विसार दीनो विषै वश जेर है ॥
ऐसे ही गई विहाय अलपसी रही आय,
नरपरजाय यह अन्धे की बटेर है ।
आये सेत भैया ! अब काल है अवैया अहो,
जानी रे सयाने तेरे अजौ भी अन्धेर है ॥

हे जीव ! तू बचपन मे तो बालक रहा, कुछ नही समझा, पीछे
जवानी मे घर के धन्धो मे लग गया, लोक-लज्जा के वास्ते बहुतेरा पापों
का ढेर इकट्ठा किया । अपना तो काम बिगाडा, और लोगो मे यश
लिया । अपने पराभव को भूल गया, और विषयो मे लगा रहा । इसी
तरह बहुत सी आयु गुजर गई । जरा सी बाकी रही है । हे जीव ! यह
नर देह ऐसी है जैसे अन्धे के हाथ मे बटेर पड जावे । तेरे श्वेत बाल
आ गए, अब काल आने वाला है । हमने जानी है, भोले प्राणी ! तेरे
अब तरु भी अन्धेर है अर्थात् तू बूढ़ा फूस हो गया, तुझे अपना हित अब
भी नही सूझता ।

सार नर देह सब कारज को जोग येह,
यह तो विख्यात बात सासन मे बचै है ।
तामे तरुनाई धर्म सेवन को समय भाई,
सेये तब विषै जैसे माखी मधु रचै है ॥
मोहमद भोरा घन रामा हित जोरा,
योही दिन खोये खाय कोदो जिम मचै है ।
अरे सुन दोरे ! अब आये सीत धीरे अजौ,
सावधान होरे नर नरकसो बचै है ॥

हे जीव ! चौरासी लाख योनियो मे यह नर भव ही सार है । अननी आत्मा का उद्धार इसी भव मे कर सकता है, शास्त्रो मे यह बात प्रसिद्ध है । इसमे भी जो जवानी है, धर्म सेवन करने की यही अवस्था है परन्तु जैसे मक्खी शहद मे रचें तैसे तूने विषय सेवन किये । और मोह रूप मद का भीरा हुआ स्त्रियो के वास्ते धन जोड़ता रहा । इसी प्रकार दिनों को व्यतीत किया जैसे कोदो खाकर मस्त हो जाय हैं । हे भोले ! अब तू सुन, तेरे सिर पर सफेदी आ गई, अब तो तू सावधान हो । इस तरह नरक में जाने से बच सकता है ।

वाय लगी कि बलाय लगी, मदमत्त भयो नर भूत लग्यो ही ।
वृद्ध भये न भजै भगवान्, विष विष खात अघात न क्यो ही ॥
मीस भयो वगुलासम सेत, रह्यो उर अन्तरस्याम अजो ही ।
मानुषभी मुक्ताफल की लर, कूर तगाहित तोरत यो ही ॥

हे प्राणी ! तुम्हे कोई वाय लग गई या कोई बला चिमट गई या नशे मे उन्मत्त हो गया या कोई पिशाच लिपट गया जो वृद्ध होने पर भी ईश्वर को याद नहीं करता अर्थात् भगवान् का भजन नहीं करता । और विषय रूपी विष खाता हुआ तृप्त नहीं होता । तेरा सिर वगुले के समान मफेद हो गया । परन्तु तेरे हृदय की स्थाही अब तक नहीं गई । यह तेरा मनुष्य जन्म मोतियो का हार है, इन्द्रियो का सुख इसमे तागा है । उसके याम्ने इन मोतियों के हार को क्यों तोड़ता है, अर्थात् इस विषय भोग के याम्ने इस नर-भव को क्या क्यों छोड़ता है ?

सगरी जीव का चितवन

माहा है धन होय किमी विध, तो नव काज सरं जियरा जी ।
मेह चुनार हूँ गटना नरु, व्याहै मुनामुन वाटिये भाजी ॥
निम्नत यो शिन् जाहि चने जम, आन अनानक देन दगाजी ।
मेव न संन निगारि गये, उठ गेपी रही शतन्त्र की बाजी ॥

यहाँ कवि इस संसार की अवस्था दिखाता है कि देखो, यह मनुष्य सदा यही चाहता रहना है कि मेरे किसी तरह धन की प्राप्ति हो जाय तो मेरे सारे कार्य हो जायें मुझे सुख हो, हवेली चिनाऊँ, गहने बनाऊँ, पुत्र पुत्री के व्याह करूँ, परिवार में खूब भाजी बाँटूँ । इस तरह चिंतन करते-करते समय बीत जाता है । अचानक काल आकर धोखा देकर भक्षण कर लेता है । जिस प्रकार शतरंज के खिलाड़ी उठ जावें और बाजी ज्यों की त्यों लगी रहे, इसी तरह मनुष्य काल को प्राप्त हो जाता है और दुनिया के काम सब ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं ।

तेज तुरग सुरग भले रथ, मत्त मतग उतग खरे ही ।
दास खवास' अवास अटा धन, जोर करोरन कोश भरे ही ॥
ऐसे भये तो कहा भयो हे नर । छोर चले उठ अन्त छरे ही ।
धाम खरे रहे काम परे रहे, दाम गढे रहे ठाम धरे ही ॥

हे मनुष्य ! अगरचे तेरे दरवाजे पर सुन्दर घोड़े, सुन्दर रथ, मस्त हाथी खड़े हैं और नौकर चाकर, मकान बहुत कुछ हैं और अटूट धन जोड़-जोड़कर खजाने भर लिए हैं । हे भोले ! तू ऐसा भी हुआ तो क्या हुआ क्योंकि अन्त में सब यहाँ ही छोड़ जाना है, सब मकान यहाँ ही खड़े रहेंगे, सब काम यहाँ ही पड़े रहेंगे और जो धन जोड़ा है यहाँ ही धरा रहेगा ।

कचनभडार भरे और धन पुंज परे,
घने लोग द्वार खड़े मारग निहारते ।
यान चढि डोलत है भीने सुर बोलत है,
काहुकी हू और नेक नीके न चितारते ॥
कौलो धन खागे कोऊ कहे थे न जाने तेऊ,
फिरै पाय नागे कागे परपग भारते ।
एते पै अयाने गरवाने रहै विभौ पाय,
धिक है समझ ऐसी धर्म ना सभारते ॥

हे मनुष्य ! तेरे मोने के भडार भरे हुए और धनो के ढेर लगे हुए हैं और बहुत से लोग तेरे द्वारे खड़े हुए तेरा रास्ता देख रहे हैं । तू सवारी पर चढ़ा घूम रहा है और बड़ी बारीक आवाज से बोलता है और किसी भी तरफ जरा ख्याल नहीं करता । यह धन जिसके अभिमान में तू ऐसा मगरूर हो रहा है, इन धन को कब तक खायेंगे, इस धन के निवट जाने पर वही कहेंगे कि हम तो तुम्हें जानते भी नहीं । और पराये पग झाड़ता हुआ नगे पैरो फिरेगा । धिक्कार है तेरी समझ को । इतना वैभव पा कर भी मान के बश रहा और धर्म न संभाला ।

जीव में जब अन.त्मीक भाव आ जाते हैं, तब वह आत्मस्वरूप को भूल जाता है और परपदार्थों को अपना समझने लगता है । विषय-सुख, जो आत्मा के स्वरूप से सदा भिन्न हैं, जिनका सम्बन्ध इस आत्मा से विल्कुल नहीं है, यह जीव अपना मानने लगता है । इसी का नाम मिथ्यादर्शन है, इसी के प्रभाव से यह जीव सत्तार के पदार्थों में मोह बुद्धि करता है, तथा अपने स्वरूप को भूल जाता है । प्रत्येक अनात्मीय वस्तु इसे आत्मीय प्रतीत होती है । इसी कारण इस जीव को घन, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि प्रिय लगते हैं । अपनी विषयेच्छा को पूष्ट करने के लिए यह नाना प्रकार के शृंगारिक काव्यों का अध्ययन करता है, नीच पुरुषों की संगति करता है तथा नष्ट वस्तुओं के सेवन में लग जाता है ।

मिथ्यादर्शन के कारण जीव को हिताहित का विवेक नहीं रहता है । विषय भोगों की आकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । नाना विषयों को बार बार भोगता है, बार बार छोड़ता है, पर इसे तृप्ति नहीं होती । शान्ति का परम कारण इस जीव ने भौतिक इन्द्रिय-जन्य वासनाओं को तथा उनकी पूर्ति करने वाले पदार्थों को मान लिया है, इससे इसकी शान्ति बढ़ती ही जाती है । अपने गुणों में इने मोह नहीं रहता और न उनकी प्राप्ति की आकांक्षा होती है, किन्तु अन्य के गुणों को अपना मानता है, उन्हीं से प्रेम करता है तथा अमवश परायी वस्तु को अपनी समझ लेता है ।

मिथ्यादर्शन के कारण ही इस जीव का सारा ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है, जिससे शरीर को आत्मा और शरीर की नाना अवस्थाओं को अपनी अवस्थाएँ मानता है। भ्रान्ति से उत्पन्न इन अवस्थाओं में इसकी कषाय के अनुकूल जो अवस्था होती है उसमें प्रसन्न होता है, क्षणिक सुख का अनुभव करता है, पर कषाय की प्रतिकूल अवस्था में विषाद करता है। पचेन्द्रियो के विषय के सेवन में भी जीव का लक्ष्य कषाय पुष्टि ही होता है अर्थात् जीव अपने भीतर उत्पन्न कषाय की तृप्ति विषय सेवन द्वारा करना चाहता है। राग-भाव उत्पन्न होने पर ही यह रसीले गीत सुनता है, रसीली कविताओं के सुनने में आनन्द का अनुभव करता है। सुन्दर पदार्थों के देखने की लालसा के उत्पन्न होने पर ही उन पदार्थों को देखकर अपनी विषय लालसा को तृप्त करता है। जितनी भी इच्छाएँ आत्मा में वेचैनी उत्पन्न करती हैं, उन सबको पूरा करने का यह जीव प्रयत्न करता है। मिथ्यात्व के कारण यह जीव विषयो में पूर्ण आसक्त हो जाता है। सम्यग्दृष्टि जहाँ प्रत्येक कार्य में अनासक्त होकर प्रवृत्त होता है, वहाँ मिथ्यादृष्टि का प्रत्येक कार्य आसक्ति के साथ होता है।

मिथ्याज्ञान के रहने से जीव की जो प्रवृत्ति होती है, वह मिथ्या चारित्र्य कहलाती है। मिथ्यादर्शन के कारण यह जीव पर को अपना मानता है तथा पर में ही प्रवृत्ति करता है। आत्मा के निज गुणों में इस जीव की प्रवृत्ति नहीं होती है। विषय लालसा, तृष्णा तथा मिथ्या आशाओं के वशीभूत होकर यह जीव निरन्तर विपरीत प्रवृत्तियों में आसक्त रहता है। अतः प्रत्येक जीव को मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य का त्याग कर आत्मा की निज परिणति का श्रद्धान, ज्ञान और निज परिणति में प्रवृत्ति करनी चाहिए।

मनुष्य की, श्रेष्ठ चारित्र्य की वृद्धि करने वाली कथाओं में तथा श्रेष्ठ चारित्र्यवान् व्यक्तियों की सगति में, प्रवृत्ति भी मिथ्यात्व के कारण ही नहीं होती है। वासनाओं को वृद्धिगत करने वाली शृंगारिक रच-

नाओ के सुनने में प्रवृत्ति होने का कारण भी मिथ्या प्रतीति ही है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को विषय वासनाओं की ओर से अपनी प्रवृत्ति को हटाकर आत्मा को ओर लगाना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण हो सकेगा ।

बुद्धिमानों को हास्य रस का त्याग करना चाहिए ।

शृंगार कलिनीतिगेंदवनिपटुं ष्काव्यके कोल्वरा ।

शृंगारं कलिनीतिगळ्कडमेये सत्काव्यदोळ् ? लोकिक् ॥

पोगिर्दगळनेमिरत्नकुमुदेंदु श्रीजिनाचार्य का—

व्यगळ्माडवे मोहमं मुकुतियं रत्नाकराधीश्वरा ! ८६॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

राजा लोग बहुधा यह कह कर कि वीर नीति के लिए शृंगार रस चाहिए, दुष्काव्य से प्रेम करते हैं । अच्छे काव्यों में वीर रस और शूर-वीर की नीति क्या कम रहती हैं । ऐहिक विषयो से पूर्ण श्रेष्ठ नेमिचन्द्र, रत्न, कुमुददेव और श्री जिनसेन आचार्य इत्यादि के काव्य क्या अनुराग और मोक्ष उत्पन्न नहीं करेंगे ?

उन्नत हो सकता है, ऐहिक आकाशाएँ कम हो सकती हैं तथा निर्वाण पद को पाने की लालसा जाग्रत हो सकती है।

शास्त्र और काव्य ऐसा होना चाहिए जिससे इनके अध्ययन द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने आचरण को उन्नत कर सके तथा अपने-मनोबल, वननबल और कायबल को दृढ़ कर सके। जिस व्यक्ति के ये तीनों बल वर्तमान हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकता है। नदाचार की नींव ये तीनों बल है। मन के सबल होने से बुरे सक्त्य मन में उत्पन्न नहीं होते हैं, विचार शुद्ध रहते हैं तथा हृदय में गिरजात शुद्ध भावनाएँ उत्पन्न होती है। हृदय के स्वच्छ हो जाने से यथन भी बुरे नहीं निकलते हैं। वचन-शक्ति इतनी सबल हो जाती है कि मत्प के मित्र मिथ्या वाणी कभी मुख से नहीं निकलती है। हिंसक, निर्य, नट और बठोर दावों का प्रयोग ऐसा व्यक्ति कभी नहीं करता है।

विकृत करती हैं। वाग ताए उत्पन्न होने की भूमि भी मन ही है। सबत मस्तिष्क में अशुद्ध विचार उत्पन्न नहीं हो नहने, कमजोर हृदय के व्यक्ति जल्दी पाप करने पर उतारू हो जाते हैं। मन निर्णय बनना और सत्य बोलना मनुष्य का परम कर्तव्य है।

मन और वचन के बलिष्ठ होने के साथ शरीर का भी सबल होना आवश्यक है। शरीर के पुष्ट रहने से धर्म भाग्य में पूरी गढ़ायता मिलती है। कमजोर व्यक्ति धर्म भाषना नहीं कर सकता है। अतः स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना तथा अपने आचरण को शुद्ध रखना आवश्यक है। मन, वचन और काय को शक्तिशाली बनाने के लिए शृंगार रस का त्याग करना तथा वीर, शान्त और करुण रस को ग्रहण करना चाहिए। शृंगार रस से वासना उद्बुद्ध होती है, जिससे मन, वचन और कार्य की प्रवृत्ति उन्मार्ग में चली जाती है तथा व्यक्ति सत्कार और स्वार्थ में ही दिन-रात मग्न रहता है।

भगवान् के चरणों में हमेशा स्तुति करने वाले मंगलमय पुण्य को प्राप्त होते हैं।

चेतोरंगदोळिदट्टु निम्मडिगळं वदोलगंगो दटोडं ।

प्रातःकाळदरागदोळपददोळं पद्यंगळोळ्वीणेयोळ् ॥

श्रीतीर्थंकर निम्म पाडिसुते पाडुत्तळितय माडुति-

पति भूपते पापळोपकनला रत्नाकराधीश्वरा ॥६०॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

आपके चरणों को अपने मनरूपी रगस्थल में रख कर जो व्यक्ति आपके मन्दिर में आकर प्रभात के मंगल-गान, श्लोकपाठ और वीणा से युक्त हो स्तवन करते हैं तथा हे तीर्थंकर । हमरो से आपकी स्तुति कराते हैं तथा स्वयं आप भी बार-बार स्तुति करते हुए आनन्दमग्न हो जाते हैं, क्या वे व्यक्ति पाप को नष्ट करने वाले नहीं हैं अर्थात् भगवान्

की स्तुति करने से बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं ।

प्रातः काल उठकर भगवान् जिनैन्द्रदेव के गुणों का स्तवन करना चाहिए । स्तवन के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति को विचारना चाहिए कि मैं कौन हूँ ? मेरा क्या कर्तव्य है ? क्या मेरा धर्म है ? मुझे क्या करना है ? मैं क्या कर रहा हूँ ? और अब तक मैंने क्या किया है आदि, इन बातों के सोचने से मनुष्य के मन में कल्याण करने की प्रेरणा जाग्रत होती है । ससार के असत् कार्यों को वह निन्द्य समझता है, उसे अपने धर्म और व्रतों का परिज्ञान होता है ।

प्रातः काल भगवान् के गुणों के स्तवन से दिन भर प्रसन्नता से कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है । भगवान् की स्तुति में शुद्ध आत्मा के गुणों की चर्चा रहने से अपनी आत्मा की शुद्ध दशा भी मालूम हो जाती है । प्रभु के गुण ही तो आत्मा में वर्तमान हैं, यह आत्मा भी तो योग्यता के कारण प्रभु है । यद्यपि इसकी प्रभु होने की शक्ति अभिव्यक्त अभी नहीं हुई है, फिर भी अव्यक्त शक्ति तो उसमें प्रभु होने की वर्तमान ही है । अतः प्रतिदिन सवेरे ही भक्तिभाव पूर्वक भगवान् के गुणों का स्मरण सर्वदा करना चाहिए । भक्ति में बड़ा भारी आकर्षण होता है, यद्यपि यह हृदय की रागात्मक वृत्ति है, फिर भी इससे जन्म जन्मान्तरो के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं । स्तोत्र पढ़ने से समय ग्रहण करने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है । क्योंकि भगवान् के पवित्र गुणों का स्मरण करने से आत्मा में निजानुभूति की शक्ति आती है, जिससे पर पदार्थों से भ्रमत्व बुद्धि दूर हो जाती है । इन्द्रिय और मन को नियंत्रित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।

भक्ति के आवेश में आकर वीणा, हारमोनियम आदि वाद्यों के साथ भगवान् की स्तुति करने से पुण्य-बन्ध होता है । हृदय में शुभराग की परिणति होने से अशुभ राग की भावनाएँ दूर हो जाती हैं । ससार की तृष्णा, माया और भ्रमत्व दूर भाग जाते हैं । भक्ति से ओत-प्रोत हृदय में अपूर्व शान्ति का स्रोत बहने लगता है । भक्त को परम शान्ति और

सुख होता है। भक्ति की चरम सीमा बढ़ जाने पर आत्म विमोह की अवस्था आती है, जिसमें भक्त सब कुछ भूल जाता है और भगवान् की भक्ति के सहारे आत्मानुभूति करता है। आत्म साक्षात्कार भी प्रभु-भक्ति से हो सकता है, तथा भगवान् की स्तुति से भेद विज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। भगवान् के अनन्त गुणों का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है, पर उनके थोड़े से गुणों के वर्णन से भी बहुत लाभ होता है। पात्र केशरी स्तोत्र में बताया गया है—

जिनेन्द्र । गुणसस्तुतिस्तव मनागपि प्रस्तुता ।

भवत्यखिलकर्मणा प्रहतये पर कारणम् ॥

इति व्यवसिता मतिर्मम ततोऽहमत्यादरात् ।

स्फुटार्थनयपेशला सुगत सविधास्ये स्तुतिम् ॥

हे जिनेन्द्र भगवान् । आपके गुणों का स्तवन यदि थोड़ा भी किया जाय तो सम्पूर्ण कर्म नाश हो सकते हैं, क्योंकि आपके गुणों के स्मरण से आत्मा के भीतरी समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं। आत्मानुभव की इच्छा पूर्ण हो जाती है। सम्यग्दर्शन भगवान् के स्तवन से निर्मल होता है। आत्मिक आनन्द रस का पान होता है, जिससे परम शान्ति मिलती है।

प्रत्येक श्रावक का परम कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन शय्या से उठने के पश्चात् शौच आदि क्रियाओं में निवृत्त होने के पहले एकान्त में बैठकर पांच दश मिनट या इसमें अधिक आत्मचिन्तन करे, स्तुति पढ़े। तत्पश्चात् नित्य श्रियाओं में निवृत्त होकर भगवान् के दर्शन करे, स्तुति पढ़े, पूजन करे, स्वाध्याय करे और जाप करे। घर आकर भोजन कर आजीविका के दर्शन करे और स्तुति पढ़े। इस प्रकार आचरण करने से गृहस्थ का जीवन मार्ग हो जाता है।

ससार की दशा का चिन्तन

एक नन्हा पौधा हरा भरा वृक्ष बनता है । फिर सूखा ठूठ होकर नष्ट होजाता है ।
 जीवन की येनी है ।

सम्यग्दृष्टि को इन्द्रिय विषय विष के समान हैं

भरतंगं सभेगेय्दे चित्तकलुषं निम्मळयक्केदे स-
त्परिणामं परिदेय्दुतं परेयुतं वेँकोडिरळ्कंडु त-
द्भरतं निम्मने पोदिनमृत श्रीसौख्यमं निम्मनी-
नरमायर्मरेदेके नोवरकटा रत्नाकराधीश्वरा ॥६१॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

राजा भरत को राजसभा की ओर जाते समय क्लेश होता था । पर जब वे आपकी सभा की ओर बढ़ते थे तो उनके हृदय में आनन्द की वृद्धि होती थी । इस शुभ परिणाम को देखकर उन्होंने आपका ही आश्रय लेकर मोक्ष-लक्ष्मी के सुख को प्राप्त किया । राजा लोग अपने को भूलकर क्यों दुःख पाते हैं ?

कल्याण के दो मार्ग हैं—गृहस्थ और मुनि । गृहस्थ अवस्था में रहकर भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है । घर में रहते हुए भी जो सर्वथा अनासक्त होकर कार्य करता है तथा जिसे फल की आकांक्षा नहीं और न परिणाम के बुरे या अच्छे होने से ही विचलित होता है तथा कार्य करना ही जिसके जीवन का लक्ष्य रहता है और जो निरन्तर कर्त्तव्य को ही अपना सब कुछ मानता है, ऐसा व्यक्ति घर में रहता हुआ भी सन्यासी है । ससार के भोगों में जिसे आसक्ति नहीं है, भोग उपलब्ध हैं और वह गृहस्थ है अतः नियन्त्रित रूप से उनका भोग करता है । मोह और क्षोभ उसके परिणामों में बिल्कुल नहीं है । भरत के समान घरेलू कार्यों को करता हुआ भी, उनके परिणाम से पृथक् है । लाभ और हानि, हर्ष और विषाद, जीना और मरना जिसके लिए समान हैं, वह सन्यासी नहीं तो क्या है ?

सम्यग्दृष्टि जीव निर्भय होकर घर के कार्यों को करता है, वह कर्त्तव्यशील कर्मयोगी रहता है । कायर या डरपोक बन कर ससार के

मैदान से भागता नहीं है । भोजन करते हुए भी उसे भोज्य पदार्थ ने किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, लट्टा, मीठा, चरपरा, कनैला, तीखा आदि किसी रस से प्रेम नहीं । जो मिल गया, उसे आवश्यक समझ ग्रहण कर लिया । हाय-हाय किसी भी पदार्थ के लिए नहीं करता । सभी इन्द्रियो पर इतना नियंत्रण हो जाता है कि आँखों से पदार्थ को देखते हुए भी लाल, हरा, पीला, नीला, श्वेत आदि किसी भी रंग की, स्पर्शन इन्द्रिय से स्पर्श करते हुए भी कठोर, कोमल, हलका, भारी आदि किसी भी स्पर्श की और नाक से गन्ध लेते हुए भी सुगन्ध एवं दुर्गन्ध किसी भी गन्ध की प्रतीति नहीं होती है । उसका उपयोग स्थिर रहता है, पदार्थों को यथार्थ जानता देखता है, पर अनासक्त रहने के कारण स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में लीन नहीं होता ।

मोह, माया, राग-द्वेष को वह अपने भेद विज्ञान से पृथक् कर देता है । जल में कमल की तरह गृहस्थी में रहता हुआ भी पृथक् रहता है, उसका वीतराग भाव बढ़ता चला जाता है । अपने सही रास्ते को वह पा लेता है, उसकी राह भी सीधी सादी होती है । इन्द्रियों की नौकरी करना वह छोड़ देता है, मोह का मनमोहक प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, बल्कि इन्द्रियाँ उसकी दास बन जाती हैं, मोह उसके अधिकार में आ जाता है । इन प्रकार सन्मार्ग पर चलने वाला गृहस्थ मुनि के तुल्य है । यह अनासक्त मार्ग ही भरत का है, भरत की प्रवृत्ति राजसभा के कार्यों में इसीलिए नहीं होती थी कि वे पूर्णतया उनसे अलिप्त थे । कर्त्तव्य समझ कर ही उन्होंने राज्य दिया, युद्ध किया और शत्रु एवं आततायियों को रणभूमि में परास्त किया । पर इनमें वे एक भी कर्त्तव्य को अपनी आत्मा का नहीं समझा ।

अनासक्त रहने के कारण ही भरत की प्रवृत्ति भगवान् की भक्ति की ओर अधिक गहरी थी । उनका मन सर्वदा जिनेन्द्र भगवान् के गुणों में धाम्मन रहता था । आत्म धृष्ट्याई बढ़ता जाता है, जिससे दुःखदायी राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं । अन्तर-आत्मा में निर्ममता बढ़ती जानी है,

आत्मा के परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल होते जाते हैं । कर्मफल चेतना-ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय कार्यों का अपने को भोक्ता अनुभव करना और तद्रूप हो जाना है, भरत मार्ग में यह चेतना बिल्कुल हट जाती है । कर्मचेतना—अपने को ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय कार्यों का कर्त्ता अनुभव करना है । पुरुषार्थी जीव को इन दोनों चेतनाओं से दूर होकर ज्ञान चेतना में अपने को लगाना चाहिए । महाराजा भरत के समान अपने समस्त घरेलू कार्यों को करते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मकल्याण के लिए सतत चेष्टा करनी चाहिए । जो व्यक्ति गृहस्थ के नित्यप्रति किये जाने वाले कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त रहता है, वह अवश्य अपना उद्धार कर लेता है ।

योगसार में कहा भी है कि—

अप्पसरूवइ जो रमइ छडवि सहु ववहार ।
 सो सम्मादिट्ठ हवइ लहु पावइ भवपार ॥
 अजर अमर गुणगणगिलउ जहि अप्पा थिर थाइ ।
 सो कम्महि णवि वधयउ सचिय पुव्व विलाइ ॥
 जह सलिलेण ण लिप्पियइ कमलणिपत्त कयावि ।
 तह कम्मेण ण लिप्पियइ जइ रइ अप्पसहावि ॥

जो सब व्यवहार को छोड़कर आत्मा के स्वरूप में रमता है सो ही सम्यग्दृष्टि है । वह ससार का किनारा पा लेता है । जिसका अजर, अमर, गुणसमुदाय रूप आत्मा आप में स्थिर हो जाता है वह नये कर्मों को नहीं बाँध कर सचित्त कर्मों का क्षय करता है । जैसे पानी से कमलिनी का पत्ता कभी लिप्त नहीं होता, वैसे ही जो आत्म स्वभाव में रहता है वह कर्मों से लिप्त नहीं होता है ।

आगे कहते हैं कि सस्थान आदि पुद्गल की पर्याय जीव के साथ दूध पानी की तरह मिली हुई हो रही है तो भी वे पर्याय ही हैं ।

सम्यक्त्व का भट्टव

विरहके जरवरमहलके नीव जैसे घरमकी
 आदि जै मैं सम्यक दरन है ।
 या विन प्रनमभाव श्रतापान व्रत तप
 विवहार होत हूँ न आत्म पर सहै ।
 जैसे विन बीज व्रप साधनन अन्न हेत
 आकडे विहीन मुन्न सप्पा अदरसहै ।
 तैसे विन आत्म परस सुप कौनलन
 रहत हमे सपर गेय कौतरस है ॥

सम्यग्दृष्टि का लक्षण

धन एक सब कछुयक सुषदायक है
 समिकत धन भवभव सुषकरता ।
 कल्पतरु कामधेनु चिंतामनिचित्रावनि
 चितत ही देत यो अचित लाभ भरता ॥
 भवबीजछेदक सुभेदक भरमतम
 परम घरम मूल दुखदोष हरता ।
 या समान मित्र न सहोदर न मात-तात
 तत्व सरधान रूप लछिन कों घरता ॥
 वस्तु के स्वभाव मे न जिनके भरम कछू
 भव तनभोगनकी चाह दूरि भई है ।
 देषिकें गिलान गेह होय न गिलानरूप
 देव गुर घरम मे मूढमति गई है ।
 देवि परदोष दावै सुगुन मे थिर थावै
 सारिपे नसेती जाकी प्रीति नित नई है ।

जिसतिस भाति करि धरम प्रभाव करै
पुव्वकृत कर्म हरै वधविधि पई है ॥

इस प्रकार अपने आत्म रस में लीन रहते हुए भी सम्यग्दृष्टि जीव विषय भोगों में रहते हुए भी उनको विषय के समान समझता है। निर्विषय स्वरूप आत्म चिन्तन में हमेशा दत्तचित्त रहता है। जैसे भरत चक्रवर्ती को पट्ट खण्ड पृथ्वी का राज्य, छियानवे हजार स्त्रियाँ, साठ हजार लडके, ३२००० पुत्रिया होने पर भी वे आत्मानन्द रस में हमेशा लीन रहते हुए पानी के अन्दर कमल जैसे अलिप्त रहता है उसी प्रकार वह चक्रवर्ती ससार विषय का स्पर्श न करते हुए आत्म ध्यान में लीन रहता है। परन्तु उन्हीं का उदाहरण ले करके मोक्ष मार्ग को आत्म स्वरूप के मार्ग को न जानने वाले अज्ञानी जीव इन्द्रिय सुख में लिप्त होकर आत्म-भावना में लीन होने का दम्भ करके इह और परगति के सुख को नष्ट कर लेते हैं। जब तक भगवान् वीतराग द्वारा कहे हुए मार्ग को भली भाँति न समझेंगे, तब तक उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है।

इसी विषय को पुष्ट करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं—

राजश्रीयोळनेककामिनियरुंटाळापनृत्यंगळु-

टा जिन्हारुचियुंठु कामिसिदवेल्ला उंटुउंटादोड' ॥

राजीवं केसरळिदयळ्दद बोलिदूर्ध्वक्के कण्णिट्टोडा-

राजं राजने ? ताने राजऋषियै रत्नाकराधीश्वरा ॥६२॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जहाँ राज सम्पत्ति का बाहुल्य रहता है वहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, सगीत और नृत्य वाले रहते हैं, अनेक रुचिकारक पदार्थ भी रहते हैं, किसी भी अपेक्षित वस्तु की कमी नहीं रहती। इतना होने पर भी, जिस प्रकार कीचड़ में रहकर कमल निर्लिप्त रहता है उस प्रकार जो राजा भोग्य

वस्तुओं के बीच पद्मवत् निर्लिप्त रहता है क्या वह राजर्षि नहीं है ?

ऐश्वर्य के प्राप्त होने पर उसे भोगते हुए भी लिप्त न होना व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है । राज्य सम्पत्ति के प्राप्त होने या बड़े वैभव के मिलने पर भोगोपभोग प्राप्त होते ही हैं, स्वभावतः मनुष्य की रुचि इन भोगों में लिप्त होने की रहती है । पर जो समझदार हैं, जिन्हें आत्मा का कुछ परिज्ञान है वे नाना प्रकार के वैभव से युक्त रहने पर भी उसमें बिल्कुल तन्मय नहीं हो जाते हैं । कविवर बनारसीदास जी ने ससारी विषय भोगों में अनुरक्त रहने वाले जीव को चेतावनी देते हुए बताया है कि—

भैया जगवासी तू उदासी हूँ के जगत सों,
एक छ महीना उपदेश मेरो मानु रे ।
और सकल्प विकल्प के विकार तजि,
बैठ के एकांत मन एकठौर आनु रे ॥
तेरो घर सर तामें तुही है कमल ताको,
तूही मधुकर है सुवास पहिचानु रे ॥
प्रापति न हूँ है कछु ऐसो तू विचारतुहँ ।
सही हूँ है प्रापति सरूप याही जानु रे ॥

अर्थ—हे ससारी जीव ! तू ससार से उदास होकर छ महीने तक पृथक् एकान्त में निवास कर, सारे सकल्प विकल्पो को छोड़ । तू विचार कर देखेगा तो तुझे अपने आप मालूम हो जायगा कि धन, वैभव, स्त्री पुत्र ये सब पदार्थ तुझमें बिल्कुल भिन्न हैं । इनमें तेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है । तू स्वयं आत्माराम है, ये सारे पदार्थ जड़ हैं । तेरा हृदय तालाब है, इसमें तू स्वयं बसत है तथा तू ही भवरा बनकर सुगन्ध लेने वाला है । भिन्न पदार्थों के साथ सम्पन्ध मान लेने पर ही कुछ मिलने की आशा नहीं है । आत्मन्वरूप में रमण करने पर तथा आत्मानुभूति के रस

मे हुबकियां लगाने पर ही आनन्द की प्राप्ति हो सकती है ।

आनन्द अपने स्वरूप मे ही वर्तमान है, बाह्य पदार्थों मे नहीं । ये बाह्य पदार्थ सिर्फ दूर से देखने पर ही अपने प्रतीत होते हैं । वस्तुतः हैं ये अपने से पृथक् अपकारी और आत्मा को कुमार्ग की ओर ले जाने वाले । जब मनुष्य को विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, वह कपाय और वासनाओं को मन्द कर लेता है या बिल्कुल जीत लेता है, उस समय उसका कल्याण हो ही जाता है । देखा जाता है कि रागवश ही यह जीव ससार की यातनाएँ सहता है, नाना प्रकार के कष्ट सहता है और तरह-तरह के उपद्रवों का शिकार होता है । जिस प्रकार स्नेह (तैल) के रहने से तीसी, तिल, सरसो आदि पदार्थ पेले जाते हैं, उसी प्रकार स्नेह (राग द्वेष) के कारण मनुष्य के परिणामों मे अशान्ति उत्पन्न होती है, भोगों मे आसक्ति जागती है ।

विषयों की आसक्ति और इसके बीजभूत राग द्वेष का त्याग करने के लिए मन मे विषय सम्बन्धी विकल्पों को उत्पन्न न होने देना, ससार के सभी प्राणियों के साथ मित्रता का भाव रखना, अपने सभी प्रकार के आचरण को मूलतः अहिंसक बनाना, अनात्मीय भावों का त्याग करना, अपनी आत्मा का दृढ़ श्रद्धान करना तथा आत्मा को ससार के सभी पदार्थों से भिन्न अनुभव करना आवश्यक है । हमारी यह आत्मा नित्य है, इसका पर पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं, इसमे विकृति हमारी स्वयं की भूल के कारण आ गयी है, इसे हम दूर कर सकते हैं ।

कुन्दकुन्दाचार्य ने भी नियमसार मे कहा है कि—

णिद्दो णिद्दो, णिम्मो णिक्कलो णिरालबो ।

णीरागो णिद्दोसो, णिम्मूढो णिब्भयो अप्पा ॥

यह शुद्ध आत्मा दण्ड रहित है, द्वन्द्व रहित है, ममकार रहित है, शरीर रहित है, आलम्ब रहित है, राग रहित है, दोष रहित है, मूढता रहित है तथा भय रहित है, निश्चय करके ऐसा जानो ।

पर वस्तु के प्रति मोह करना ही आत्मा का अहित है
 अंदे तंदने गर्भदि परर देशं लक्ष्मिसैन्यंगळं ।
 मुंदेनोय्वने तळ्त्त पेण्णडेद सक्कळ्पोत्त देहंगळं ॥
 बंदित्तोदु विनोद गोष्ठियदु निम्मं मुन्नकंडिर्द सै
 पिंदमत्तमदेके तां मरेवनो रत्नाकराधीश्वरा ॥६३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

दूसरो का राज्य, सम्पत्ति और सैन्यबल क्या राजा गर्भ से ही लेकर आता है ? और यहाँ से जाते समय राजा अपनी धर्मपत्नी तथा बाल-बच्चे को साथ भी लेता जायगा ? पूर्व जन्म में जो पुण्य के दर्शन हुए, उसी के प्रताप से ये सारे वैभव प्राप्त हुए, फिर उस मार्ग को क्यों भूला जाय ?

अपने पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से मनुष्य राज्य, सुख, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र आदि को प्राप्त करता है । जन्म लेते समय खाली हाथ आता है और मरते समय भी खाली हाथ जाता है । केवल पुण्य या पाप के उदय से इष्ट या अनिष्ट सामग्री यहाँ आकर प्राप्त करता है । अतः पुण्योदय से प्राप्त भोगों में लीन नहीं होना चाहिए । धन का मद करना अन्य लोगों को अपने से छोटा या नीच समझना बड़ी भारी भूल्यता है । श्री शुनचन्द्राचार्य ने कहा है—

भुक्ता श्रिय मक्कलकामदुघास्तत किम् ।
 मन्तारिता प्रणयिन स्वघनैस्तत. किम् ॥
 न्यन्त पद शिरसि विट्पिता तत. किम् ।
 वल्प स्थितं तनुभृता तनुभिस्तत. किम् ॥
 इत्थ न किञ्चिदपि साधननाव्यमस्ति,
 स्वप्नेन्द्रजालमदृश परमार्थगून्यम् ॥

तस्मादनन्तमजर परम विकाशि ।

तद्ब्रह्म वाञ्छत जना यदि चेतनास्ति ॥

इस जगत में जीवों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी प्राप्त हुई और वह भोगने में आई तो उससे क्या लाभ ? अथवा अपनी धन सम्पत्ति आदि से परिवार स्नेही मित्रों को तुष्ट किया तो क्या हुआ ? शत्रुओं को सब प्रकार से परास्त कर नेस्त नाबूद कर दिया तो इसमें कौन-सी सिद्धि हुई ? शरीर निरोगी रहा और अधिक वर्षों तक स्थिर रहा तो क्या लाभ ? क्योंकि ये सभी निस्सार और नश्वर हैं । ससार में साधने योग्य कोई भी साध्य नहीं है । प्रत्येक वस्तु स्वप्न के समान या इन्द्रजाल के समान क्षण विनश्वर और परमार्थ से शून्य है । अतः यदि चेतन-बुद्धि है तो परम उत्कृष्ट प्रकाश रूप ज्ञानानन्द अपने आत्माराम को प्राप्त करने की वाछा करनी चाहिए । इस आत्मा की प्राप्ति होने पर समस्त अभिलाषाएँ समाप्त हो जाती हैं, उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति हो जाती है ।

इस आत्मा को पहचानना, इसका दृढ़ विश्वास करना और भौतिक पदार्थों से मोह-माया-बुद्धि को पृथक् करना ही जीव का पुरुषार्थ है । जिससे ससार के पदार्थों की अनित्यता का निश्चय हो जाता है और जो उनसे राग बुद्धि को हटा देता है, वह अपना अवश्य कल्याण कर लेता है । जब प्रतिदिन हम देखते हैं कि मृत्यु किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ती, जब चेतन सभी पदार्थों की पर्यायों निरंतर बदलती रहती हैं, फिर इन क्षणभंगुर पर्यायों के मनमोहक रूप में आसक्त क्यों होते हैं ? प्रत्यक्ष देखने में आता है कि कल जो घनी था, जिसके द्वार पर मोटर, बगधी आदि सवारी के साधन प्रस्तुत रहते थे, जिसका आदेश सर्वत्र मान्य था, जिसके इशारे पर बड़े-बड़े प्रतिभाशाली विद्वान् नाचते थे, जिसके धन के भण्डार के समक्ष कुवेर भी लज्जित हो जाता था, आज पुण्योदय के क्षण होते ही वह दीन है, भिखारी है, लोग उसे दूरदुराते हैं और उनकी

निन्दा करते हैं। जो कल उसके पास बैठने में अपना बड़प्पन समझते थे, उसकी सगति के लिए लालायित रहते थे, आज कोई उसके पास भी नहीं फटकता है, उससे घृणा करते हैं, उसकी सगति में अपनी तौहीन मानते हैं। ऐसा यह ससार है और ऐसी है इस ससार की माया, फिर तुच्छ सम्पत्ति या वैभव को प्राप्त कर धर्म मार्ग को क्यों भूला जाय ? धर्माचरण ही तो ससार में स्थिर है, सब कुछ बदल जाने पर भी धर्म का प्रभाव ज्यों का त्यों रहता है। धर्म के बल से ही मनुष्य इन्द्र, नरेन्द्र धरणेन्द्र आदि पदों को प्राप्त कर लेता है। रत्नत्रय धर्म का सेवन करता हुआ ससार के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र को छोड़ देता है, जिससे निर्वाण प्राप्त करने में भी उसे विलम्ब सही होता, घर में रहता हुआ भी घर से पृथक् रहता है।

वैभव को तित्थ समझ कर उसमें आसक्ति रखना तथा उसके साथ अपना सम्बन्ध मानना अधर्म है। मनुष्य जब तक अपने को भूला रहता है और पर पदार्थों को सिंजी समझता है तब तक वह वास्तविक धर्म से दूर ही रहता है। यह वास्तविक धर्म आडम्बर रूप क्रिया-काण्ड नहीं है।

इस परिग्रह को एक दिन छोड़ना ही होगा—

नानारभपरायणैर्नरवरैरावर्ज्यं यस्त्यज्यते

दुष्प्राप्योऽपि परिग्रहस्तृणमिव प्राणप्रयाणे पुनः ॥

आदावेव विमुच दुःखजनकं त त्व त्रिधा दूरत-

ञ्चेतो मस्करिमोदकव्यतिकर हास्यास्पदं मा कृथाः ॥

यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि राज्य लक्ष्मी आदि परिग्रह बड़ी-बड़ी महनतो से एकत्र की जाती है। ऐसी भी वस्तुएँ सग्रह की जाती हैं जो हर एक को मिलना दुर्लभ हैं। परन्तु करोड़ों की सम्पत्ति क्यों न हो व कभी भी कठिनता में क्यों न एकत्र की गई हो वह सब परिग्रह बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है जब मरण का समय आ जाता है। जैसे हाथ में तिनका गिर पड़े, ऐसे ही सब छूट जाता है। जब परिग्रह आत्मा

के साथ जाने वाला नहीं है तब ज्ञानवान प्राणी को उचित है कि पहले ही उसको मन-वचन-काय से छोड़ दे अर्थात् इसके पहले कि वह परिग्रह स्वयं छूटे, ज्ञानी को स्वयं मोह त्याग कर छोड़ देना चाहिए । और यदि परिग्रह नहीं हो तो नया परिग्रह एकत्रित करने की लालसा न करनी चाहिए । परिग्रह को ग्रहण कर फिर छोड़ना वास्तव में हँसी का स्थान है । जैसे एक फकीर को किसी ने बहुत मे लड्डू दिये, उसमे से एक लड्डू विष्ठा में गिर पड़ा, उस लोभी ने उसे उठा लिया तब किसी ने कहा कि ऐसे अशुद्ध लड्डू को तुमने क्यों उठाया ? तब वह कहने लगा कि मैंने उठा लिया है परन्तु घर जाकर इसे छोड़ दूँगा । तब उसने बड़ी हँसी उड़ाई कि अरे जिसको फेंकना ही है उसको उठाने की क्या जरूरत थी ? इसी दृष्टान्त से आचार्य ने समझाया है कि यह परिग्रह त्यागने योग्य है, इसे ग्रहण करना बुद्धिमानी नहीं है, यह आत्म कार्य में बाधक है । वास्तव में चेतन अचेतन परिग्रह का मोह आत्मा को करोड़ों सकल्प विकल्पो में पटक देने वाला है, इससे जो निर्विकल्प समाधि को चाहते हैं और आत्मिक आनन्द के भोगने के इच्छुक हैं, उनको यह परिग्रह त्यागना श्रेयस्कर है ।

ज्ञानार्णव में कहा भी है कि—

लुभ्यते विषयव्यालैर्भिद्यते मारमार्गणैः ।

रुध्यते वनिताव्याधैर्नर सगैरभिद्रुतः ॥

यह मानव परिग्रहो से पीड़ित होता हुआ इन्द्रियो के विषय रूपी सर्पों से काटा जाता है, काम के बाणों से भेदा जाता है तथा स्त्री रूपी शिकारी से पकड़ लिया जाता है ।

य. सगपकनिमग्नोऽप्यपवर्गाय चेष्टते ।

स मूढ पुष्पनाराचैर्विभिन्धात् त्रिदशाचलम् ॥

जो मूर्ख परिग्रह की काँचड़ में डूबा हुआ भी मोक्ष के लिए चेष्टा करता है वह मानो फूलों के बागों से सुमेरु पर्वत को तोड़ना चाहता है ।

अणुमात्रादपि ग्रथान्मोहग्रथिर्दृढी भवेत् ।

विसर्पति ततस्तृष्णा रस्या विष्व न शान्तये ॥

जरा से भी परिग्रह से मोह की गाठ दृढ़ हो जाती है । इससे तृष्णा की वृद्धि ऐसी होती है कि उसकी शान्ति के लिए सर्व जगत भी समर्थ नहीं होता ।

ससार मे किसी की भी तृप्ति नहीं हुई

भंडारं बहू चन्तमिर्पने ? बधूसंभोग दोळसाकेनल् ।

कंडे पोपने ? यळ्कर्ि पडेद राजश्रीयनेननंत्यदोळ् ॥

क डोयदप्पने ? नास्ति नास्ति गुरुदेववकोल्दु कोट्टैसुता-

नुं डुट्टैसु तनुत्तु मत्ते वरिदै रत्नाकराधीश्वरा ॥६४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

क्या राजा अपने कोष को भरने के लिए ही जीता रहेगा ? क्या स्त्री-सम्भोग से कभी किसी को तृप्ति हुई है ? प्रेम से क्या लाभ हुआ ? राज्य सम्पत्ति क्या साथ जायगी ? कदापि नहीं । केवल गुरुजनो की सेवा मे तथा देव की भक्ति में खचं हुआ, स्वयं खाया हुआ और पहना हुआ अपना समझना चाहिए, शेष सब व्यर्थ है ।

भोगो की प्रवृत्ति तथा इच्छा को काम कहते हैं । इस काम का मुख्य साधन धन है, धन के बिना भोग भी नहीं भोगे जा सकते हैं और न किसी भी इच्छा को पूरा किया जा सकता है । यह भोग लालसा-कामप्रवृत्ति इतनी भयंकर और घृणित है कि इसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती है । इसे जितना तृप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, यह उतनी ही बढ़ती जाती है । भोग द्वारा इसको तृप्त करने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है, इसकी तृप्ति सदा त्याग से ही हो सकती है । त्याग कर देने पर भोगो की नीरसता अपने आप मारने आ जाती है ।

भोगो का त्याग लक्ष्मी-धन के त्याग बिना नहीं हो सकता है । धन

त्यागने की अनेक विधियाँ शास्त्रो में बतायी गयी हैं। यहाँ पर कुछ का निरूपण किया जायेगा—

१—धन, सम्पत्ति और वैभव की क्षणभंगुरता का अनुभव हो जाने पर इस सम्पत्ति का त्याग किया जा सकता है। जब कोई भी व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह धन मेरे साथ जाने वाला नहीं, यही रहने वाला है, मैं व्यर्थ ही इसे अपना समझकर ममत्व बुद्धि किये हुए हूँ तब वह इसका त्याग कर देता है। धन और काम की अनित्यता की अनुभूति हो जाने पर त्यागना कठिन नहीं। धन से प्रेम तब तक है, जब तक उसे व्यक्ति अपना समझता रहता है। जिस क्षण उसे परत्व का ज्ञान हो जाता है, मोह बुद्धि दूर हो जाती है। वह अपने से भिन्न समझने के कारण अपना अपकारी मानता है।

२—जब किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से तृष्णा का अनुभव हो जाय, तो वह धन का त्याग कर सकता है। धन की लालसा असन्तोष उत्पन्न करती है। जैसे-जैसे धन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वैसे-वैसे व्यक्ति के मन में उसके सचय की इच्छा और अधिक बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति इस बात का यथार्थ अनुभव कर लेता है, उसे धन त्यागने में विलम्ब नहीं होता। वास्तव में ससार और भोगों की निस्सारता, अनित्यता और उसके लिए होने वाले सघर्ष को देखकर कोई कोई व्यक्ति धन का त्याग कर देते हैं। लक्ष्मी का त्याग तृष्णा और माया के मोहक रूप की वास्तविकता का अनुभव होने पर ही होता है। विरक्त और यथार्थ ज्ञाता ही इसका त्याग कर सकता है।

३—धन को पाप का कारण जिसने समझ लिया है, वह इस धन का त्याग कर सकता है। देखा जाता है कि जितना अधिक धन जिसके पास है वह उतना ही अधिक शोषण करता है। धन के होने से ही वह असत्य, चोरी, अनाचार, दुराचार, प्रभृति नाना प्रकार के पाप करता है। धनार्जन के लिए उसे असत्य भाषण करना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, शोषण करना पड़ता है और भी अनेक प्रकार के पाप करने

पडते हैं, जिससे जीव को सदा अशान्ति रहनी है। इन प्रकार जो धन के यथार्थ रूप को जान लेता है, जो धन को वस्तुतः पाप का कारण समझ लेता है, वह धन का त्याग कर सकता है।

४—चारित्र्य मोह का उपशम या क्षय हो जाने पर जिनने तनार की वास्तविकता का अनुभव कर लिया है, धन को पाप का कारण समझ लिया है वह व्यक्ति धन का कभी भी त्याग कर सकता है। धन का त्याग करने के लिए सबसे बड़ी चीज परिणामों में विरक्ति का होना है। वैराग्य भावना के रहने पर ही धन का त्याग हो सकता है।

धन के त्याग के लिए दान, पूजा, उत्सव, प्रतिष्ठा आदि क्षेत्र बताये गये हैं। जन साधारण की भलाई जो यश प्राप्त करने की लालसा से करता है, उनके परिणामों में धन में विरक्ति नहीं कही जा सकती। विरक्ति होने पर किसी भी प्रकार की लालसा नहीं रहती है, भौतिक पदार्थों से अरुचि उत्पन्न हो जाती है तथा परमार्थ की ओर झुकाव हो जाता है। अतः वही धन सार्थक है जिसका दान किया जाय, जो परोपकार में खर्च हो।

भोगोपभोग पदार्थों की तृप्ति करने से कभी भी इच्छापूर्ति नहीं होती।

भोज भोजमपाकृता हृदय मे भोगास्त्वयानेकधा ।

तास्त्व काक्षसि किं पुनः पुनरहो तत्राग्निनिक्षेपिण ॥

तृप्तिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विभ्रतः ।

देगे चित्रमरीचिसचयचिते वल्ली कुतो जायते ॥

यहाँ पर आचार्य ने भोगासक्त मानव की भोगों की वांछा को धिक्कारा है। इस जीव ने अनन्तकाल हो गया, चारों ही गति के भीतर भ्रमण करते हुए अनेक शरीर धारण करके उनमें अनेक प्रकार इन्द्रियों के भोग भोगे और छोड़े। उनके अनन्तकाल भोग लेने से भी जब एक भी इन्द्रिय तृप्त नहीं हुई तब भोगों के भोगने से इन्द्रिया कैसे तृप्त

होगी ? वास्तव में जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती चली जाती है, वैसे इन्द्रियो के भोगों के भोगने से तृष्णा की आग और बढ़ती चली जाती है । तृष्णावान प्राणी कितना भी भोग करे परन्तु उसको इन भोगों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, जैसे अग्नि से या धूप से तपे हुए जलते स्थान में कोई भी वेल या वृक्ष नहीं उग सकता है । इसलिए बुद्धिमानों को बार-बार भोगों को भोगकर छोड़े हुए भोगों की फिर इच्छा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि जो तृष्णारूपी रोग भोगों के भोगने रूप औषधि सेवन से मिट जावे तब तो भोग को चाहना मिलाना व भोगना उचित है परन्तु जब भोगों के कारण तृष्णा का रोग और अधिक बढ़ जावे तब भोगों की दवाई मिथ्या है, यह समझकर इस दवा का राग छोड़ देना चाहिए । वह सच्ची दवा ढूँढनी चाहिए जिससे तृष्णा का रोग मिट जावे । वह दवा एक शांत रसमय निज आत्मा का ध्यान है जिससे स्वाधीन आनन्द जितना मिलता जाता है, उतना-उतना ही विषय भोगों का राग घटता जाता है । स्वाधीन सुख के विलास से ही विषय भोग की वाछा मिट जाती है । अतएव, इन्द्रिय सुख की आशा छोड़कर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए ।

स्त्री विषय भोग से तृप्ति नहीं

आवावंगनेयल्लि कूडिदोडमा पाडल्लदें कंडने ?

आवावूटमनुंडोडं सविगळोवेरोदनेनुंडने ?

आवावाभरणंगळं तोडे तोवल्पोन्नादुदे ! कंडुमी—

जीवं काणदुउंडुमें दणियदो रत्नाकराधीश्वरा ॥६५॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

बार-बार स्त्री संभोग करने पर भी किसी नवीनता का अनुभव नहीं होता । बार-बार भोजन करने पर भी किसी रुचि विशेष की अनुभूति नहीं होती । शरीर पर सोने के गहने धारण करने पर भी अज्ञानी

की तरह जीवात्मा आचरण करता है। निरन्तर आहार करने पर भी जीव विश्रान्ति को क्या प्राप्त करता है ?

विषयो मे राग-भाव रहने से कभी विरक्ति होती ही नहीं। राग के कारण ही विषय प्रिय प्रतीत होते हैं। भोजन निरन्तर करते हैं, किन्तु तृप्ति नहीं होती। यद्यपि भोजन मे प्रतिदिन कोई नवीनता नहीं मालूम पड़नी है, फिर भी रागवश इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है। विषय वासना के सम्बन्ध में भी यही बात है। प्रतिदिन सभोग क्रिया की जाती है, पर उससे क्या किसी को तृप्ति हुई है ? राग के कारण यह जीव सदा इन्द्रियो का दास बना रहता है। इन्द्रियाँ इसे कुपथ में निरन्तर भ्रमण कराती रहती हैं। जब यह जीव इन्द्रियों की गुलामी स्वीकार कर लेता है जो फिर इसे सन्चाई का अनुभव नहीं होता।

अब सोचना यह है कि क्या कभी भोगो से क्षणभर को भी शान्ति मिलती है ? ये तो उत्तरोत्तर दाह उत्पन्न करते हैं, जिससे दिन-रात मन्तोष के स्यान मे असन्तोष बढ़ता जाता है। एक क्षण को भी इस जीव को शान्ति नहीं मिलती। आकुलता बढ़ती रहती है, अनन्तानन्त विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। बाह्य परिग्रह के सचय की कामना ही इस जीव को भय, आशंका, घबडाहट आदि के द्वारा कष्ट देती है। अन्तरंग मे भूछाँ लगी रहती है, जिममे धन और भोगो के न रहने पर भी यह जीव परेशान रहता है। मानसिक कल्पना के द्वारा धन का सचय और भोगो को भोगने की क्रिया का सम्पादन अर्हानिश करता रहता है। विषयामिलापाओ की अनियमित उत्पत्ति होने के कारण दारिद्र्य और धनी दोनों ही दुःखी रहने हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह मनःस्थिति है कि वह विषयामिलापा को नियमित और मर्यामित करने की चेष्टा करे।

परिग्रह जिसके सचय के लिए मनुष्य दिन रात चिन्तित रहता है, मन प्रसार के पात्र बनता है, उस जीव के लिए कष्टदायक है। जिनका मन परिग्रह मे लीन रहता है, वे उनके अन्न, रक्षण और व्यय आदि

मे नाना प्रकार के पाप करते हैं, उनकी भावनाएं निरन्तर उस परिग्रह में लिप्त रहती हैं। विषयाकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, कषायों की उत्पत्ति भी होती ही रहती है। घनाशा के कारण इस प्राणी को नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, यह आशा के पूर्ण न होने से शोक, पश्चात्ताप आदि करता रहता है। आशा का वर्णन आचार्य शुभचन्द्र ने निम्न प्रकार किया है। उन्होंने आशा को प्राणी के लिए सबसे बड़ी विपत्ति बताया है—

यावद्यावच्छरीराशा घनाशा च विसर्पति ।
 तावत्तावन्मनुष्याणा मोहग्रन्थिर्दृढी भवेत् ॥
 यमप्रशमराज्यस्तद्बोधकदिस्य च ।
 विवेकस्यापि लोकानामाशैव प्रतिषेधिका ॥
 आशैव मदिराऽक्षाणामाशैव विषयञ्जरी ।
 आशामूलानि दुःखानि प्रभवन्तीह देहिनाम् ॥
 त एव सुखिनो धीरा यैराशाराक्षसी हता ।
 महाव्यसनसकीर्णश्चोत्तीर्णः, क्लेशसागर ॥

मनुष्य को शरीर और धन की आशा जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे मोह की गाँठ मजबूत होती जाती है। उसका मोहनीय कर्म तीव्रतर होता चला जाता है। यम, नियम, प्रशम आदि भावों को तथा सम्यग्ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने को आशा ही रोकती है। आशा के होने से यम, नियमों का पालन नहीं हो सकता है। सज्ज्ञान को भी आशा रोकती है। ससारी जीवों के लिए आशा इन्द्रियों को उन्मत्त करने वाली मदिरा है, विषय-विष को बढ़ाने वाली लता है, समस्त दुःखों का एक मात्र कारण यह आशा ही है। ससार में आशा को दूर करने पर ही कोई सुखी हो सकता है। समस्त व्यसनों और क्लेशों का त्याग आशा के दूर करने पर ही किया जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को झूठी आशाओं का

त्याग करना चाहिए ।

आशाओं के त्याग से सुख और शान्ति मिलती है । हमारे दुखी होने का एक मात्र कारण है आशा की पूर्ति न होना । जब हमारी कोई भी आशा निष्फल हो जाती है तो हमारे मन में बड़ा भारी खेद होता है तथा हमें जीवन में असफलता ही दिखलायी पड़ती है । अतएव जीवन को सुखी बनाने के लिए आशाओं के जाल बुनने का त्याग करना चाहिए ।

पर स्त्री लम्पट धनपति सेठ और उसकी पुत्री की कथा—

एक गांव में धनपति नाम का सेठ रहता था । वह एक दिन अपनी स्त्री को गर्भवती छोड़कर परदेश में धन कमाने के लिए चल दिया । चलते-चलते किसी बड़े शहर में पहुँचा, वहाँ उसका रोजगार लग गया । जो भी व्यापार करे, उसमें ही लाभ मिलता गया । पीछे से धनपति की स्त्री ने एक सुन्दरी कन्या को जन्म दिया । जब वह कन्या विवाह योग्य हुई, तब लड़की की माता ने सेठ को चिट्ठी लिखी कि अपनी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और तुम को भी देश आये बहुत दिन हो गये हैं इसलिए तुम देश में आओ और अच्छा सा वर देखकर कन्या को ब्याह जाओ और फिर परदेश चले जाना । सेठ ने उत्तर दिया कि बहुत दूर का पानला है और दूकान पर अधिक काम है, अभी मेरा देश में आना बर्तन है इसलिए तुम पुरोहित जी को भेजकर वर दुट्ठालो, मैं खर्चा भेजना हूँ । तुम बाट को ब्याह देना । अब सेठानी ने पुरोहित जी को बुलवाया और वर तलाश करने के लिए भेज दिया । पुरोहित जी एक शहर में गये और एक बगिये के सुन्दर लडके को देखकर बाई की सगाई कर दी । अच्छा-भा दिन देव बड़े ठाढ़-ठाढ़ से बाई का ब्याह कर दिया । अपना दासग ने बार्द समुगल आ गटे और आनन्द से रहने लगे । कुछ दिनों के बाद जब सेठ की काम से फुरसत मिली तब वह धन की चन्म दिया । मज्जिन दर मज्जिन बनना हुआ मन्ध्या समय अपने मनमें का मन्म पति पर नारी शराय में टूट गया । हेट की मानस नहीं

या कि यहाँ मेरी पुत्री व्याही हुई है। सराय से मिली हुई समधी की हवेली थी। सराय से हवेली में आने जाने के लिए एक घाटी भी थी। रात्रि के समय अधिक गर्मी होने के कारण सेठ सराय की छत पर जाकर सो गया। अर्ध रात्रि के समय धनपति सेठ की पुत्री हाथ में दीपक लेकर घाटी द्वारा हो पेशाब करने के लिए सराय की छत पर आ गई, उधर धनपति की अचानक आँख खुल गई। वह पुत्री के रूप को देखकर मोहित हो गया। उसके पास आकर अपनी पाप वासना प्रकट की। सच है कामी निर्लज्जों को किसी प्रकार की शर्म नहीं होती। उसको मालूम नहीं था कि यह मेरा पिता है। भट वह दुराचारिणी भी बोल उठी कि तेरी इच्छा तब पूरी हो सकती है कि जब तू अपने गले में पड़ा हुआ मोतियो का हार मुझे दे दे। कामान्ध वन उस पापी ने गले का हार उसको दे दिया और वहाँ वह दोनों अपने-अपने धर्म से भ्रष्ट हो गये। कवि ने सत्य ही कहा है कि स्त्री के आगे सबने हार मान ली है।

तरुणी काज रघुवीर विकट वन-वन रोये।

तरुणी काज लकेश शीश दस अपने खोये ॥

तरुणी काज कीचक निकन्दन कुल को कीनो।

तरुणी काज सुरपति श्राप सिर अपने लीनो ॥

चतुरा नर भए ये तरुणी से, मदन काड शकर दही।

कवि गग कहे रे तरुणी से, कौन की पत ना गई ॥

अर्थात् जो भी स्त्री के फन्दे में फँस गया, उसकी ही इज्जत मिट्टी में मिल गई। प्रातः काल होते ही धनपति चला चल अपने गाँव में जा पहुँचा और अपनी पत्नी से, भाई बन्धुओं से, कुटुम्बियों से मिला। फिर नाई को भेजकर अपनी पुत्री को मिलने को बुलाया। वह भी खुश होती हुई बड़े चाव से पीहर आई। पुत्री पिता से मिली और पिता बेटी से मिला। जब पिता की दृष्टि पुत्री के हार पर पड़ी तो उसने विचार किया कि यह तो वही है जो मैंने दिया था। ऐसा विचार आते ही सेठ

का मुँह नीचा हो गया । उधर लड़की ने भी उसको पहचान लिया कि यह तो वही है जिमने मेरे को सराय में मोतियों का हार दिया था, पिता को पहचान कर पृथ्वी ने सोचा कि मैं पीहर तथा सासरे में कैसे मुँह दिखाऊँगी । पृथ्वी ऊपर गई । गैरत से फाँसी लगा कर मर दुर्गति में जा पड़ी । उधर पिता को भी गैरत आई और फाँसी खाकर मर गया और वह भी दुर्गति में पहुँचा ।

मातिशय पुण्य मोक्ष का कारण है

भरतंबोल्सगरं बोला दशरथंबोल् श्रेणिकंबोल्महे—
 इवर नोदायननंते दानरुचियोळ् शास्त्रार्थियोळ्सत्यदोळ् ॥
 विरतिक्षां तयोळ्चर्चनाविभवदोळ्सदोण्ये भाग्यं सुखा—
 करमंतल्लदोडेनो दुष्करवला रत्नाकराधीश्वरा ॥६६॥

उत्तर—इसमे एकान्त नहीं अनेकान्त है। जो निदान बन्ध कर लेता है उसका पुण्य बन्ध का कारण है और सम्यग्दृष्टि का पुण्य निर्जरा का कारण होता है। योगेन्द्रदेव आचार्य ने भी कहा है कि—

पुण्णेण होइ विहवो विहवेण महो मएण मइ-मोहो ।

मई-मोहेण य पाव ता पुण्ण अम्ह मा होउ ॥

पुण्य से वैभव प्राप्त होता है, वैभव से अभिमान होता है, अभिमान से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर पाप कमाता है, और पाप से भव भव मे अनन्त दुख पाता है। इसलिए मिथ्यादृष्टियों का पुण्य पाप का ही कारण है। और सम्यक्त्वादि गुण सहित भरत, सगर, राम, पाण्डवादिक विवेकी जीव थे, उनको पुण्य बन्ध अभिमान नहीं उत्पन्न करता, वह परम्परागत मोक्ष का कारण है। जैसे अज्ञानियों के पुण्य का फल मद उत्पन्न करने वाली विभूति है, वैसे सम्यग्दृष्टियों के नहीं है। वे सम्यग्दृष्टि पुण्य के पात्र हुए चक्रवर्ती आदि की विभूति पाकर मद अहंकारादि विकल्पो को छोड़ कर मोक्ष को गये अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव चक्रवर्ती बलभद्र पद मे भी निरहंकार रहे। ऐसा ही कथन आत्मानुशासन ग्रंथ मे श्री गुणभद्राचार्य ने किया है, कि पहले समय मे ऐसे सत्पुरुष हो गए हैं जिनके वचन मे सत्य, बुद्धि मे शास्त्र, मन मे दया, पराक्रम रूप भुजाओ मे शूरवीरता, याचको मे पूर्ण लक्ष्मी का दान, और मोक्ष मार्ग मे गमन है, वे निरभिमानी हुए, जिनके किसी गुण का अहंकार नहीं हुआ। उनके नाम शास्त्रो मे प्रसिद्ध हैं, परन्तु अब बड़ा अचम्भा है, कि इस पंचम काल मे जिनके लेश मात्र भी गुण नहीं हैं, तो भी उनके उद्धतपना है, यानी गुण तो रचमात्र भी नहीं, और अभिमान मे बुद्धि रहती है।

देव सत्थह मुणिवरहं भत्तिए पुण्णु हवेइ ।

कम्म-क्खउ पुणु होइ णवि अज्जउ सति भणेइ ॥

सम्यक्त्वपूर्वक जो देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है, उसके मुख

तो पुण्य ही होता है, और परम्परागत मोक्ष होता है। जो सम्यक्त्व रहित मिथ्यादृष्टि है, उनके भाव भक्ति तो नहीं है, लेकिन बाहरी भक्ति होती है, उससे पुण्य का ही बन्ध है, कर्म का ध्य नहीं है। ऐसा कथन सुनकर श्री योगीन्द्रदेव से प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया—हे प्रभो ! जो पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं है, तो त्यागने योग्य ही है, ग्रहण योग्य नहीं है। जो ग्रहण योग्य नहीं है, तो भरत, सगर, राम, पांडवा-दिक महान् पुरुषों ने निरन्तर पंचपरमेष्ठी के गुण-स्मरण क्यों किये ? और दान पूजादि शुभ क्रियाओं से पूर्ण होकर क्यों पुण्य का उपार्जन किया ? तब श्री गुरु ने उत्तर दिया—कि जैसे परदेश में स्थित कोई रामादिक पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि स्त्री के पास से आये हुए किसी मनुष्य से बातें करता है—उसका सम्मान करता है, और दान करता है, ये सब कारण अपनी प्रिया के निमित्त ही हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं है। उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पांडवादि महान् पुरुष बीतरागपरमानन्द रूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। वे अमृत रस के प्यासे हुए ससार की स्थिति के छेदने के लिए विषय कपाय से उत्पन्न हुए आर्त रौद्र खोटे ध्यानो के नाश के कारण श्री पंचपरमेष्ठी के गुणों का स्मरण करते हैं, और दान पूजादिक करते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है, पर वस्तु पर नहीं है। पंचपरमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए जो भरत आदिक हैं, उनके विना चाहे पुण्यप्रकृति का आलव होता है। जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर है, वृण भूसादि पर नहीं है। विना चाहा पुण्य का बन्ध महज में ही हो जाता है। वह उनकी ससार में नहीं भटका सकता है। वे तो शिव-पुरी के ही पात्र हैं।

दान करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, सत्य वचन बोलना व्रतों का पालन करना, कष्ट सहिष्णु बनना और स्वार्थ का त्याग कर निष्काम कर्म करते जाना ही मानव जीवन का ध्येय है। जो व्यक्ति अपने इस ध्येय को पूरा करता है, वह अपना कल्याण कर ही लेता है। जीवन में

जब तक भौतिकता रहती है, खाना-पीना और आनन्द करना यही जीवन का ध्येय रहता है, तब तक शान्ति मिल नहीं सकती। परोपकार करना लौकिक दृष्टि से जीवन का एक उच्च ध्येय है।

प्रत्येक व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए, इससे जीवन में मोह कम हो जाता है, भावनाएँ परिष्कृत और विशुद्ध हो जाती हैं। धन और विषयो की आसक्ति कम हो जाती है, तथा व्यक्ति स्वार्थ के सकुचित दायरे से हट कर परोपकार के विस्तृत क्षेत्र में पहुँच जाता है। स्वाध्याय करना तो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो प्रति दिन ज्ञानार्जन करता है, वह ससार के विषयो की भयकरता से बच सकता है। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है, क्योंकि जितने समय तक स्वाध्याय किया जाता है, उतने समय तक परिणाम विशुद्ध रहते हैं। भावनाएँ पवित्र बनी रहती हैं, मन में एकाग्रता आती है, विषयो से अरुचि उत्पन्न होती है तथा भौतिकता की निस्सारता प्रतीत होती है।

ज्ञान के समान ससार में कोई बड़ा पदार्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही लोक-परलोक और आत्मा-परमात्मा का यथार्थ स्वरूप अवगत कराता है। सच्चे ज्ञान का एक कण भी इस जीव के लिए महान् उपकारी हो सकता है, एक छोटी सी बात भी इस जीव को ऊँचा उठा सकती है। इसलिए महा पुरुषों ने स्वाध्याय को ससार-सागर से पार करने के लिए नौका बताया है, कपाय वन को दग्ध करने के लिए दावानल कहा है। स्वाध्याय से भेद विज्ञान होता है, क्योंकि विषयो से अरुचि इसी से हो सकती है। तत्त्व चर्चा, प्रथमानुयोग करणानुयोग आदि का ज्ञान इस जीव को शान्ति प्रदान करता है, राग, द्वेष, मोह प्रभृति विकारों का सबसे बड़ा इलाज वीतराग प्रभु के वचन हैं, इन वचनों की प्राप्ति शास्त्र ज्ञान से ही हो सकती है। स्वाध्याय का रस आ जाने पर सारी आकुलता दूर हो जाती है, वस्तु का यथार्थ मर्म मालूम हो जाता है। अनादि काल से चली आयी कर्म कालिमा स्वाध्याय से दूर हो सकती है। सम्यग्ज्ञान के मिल जाने से इस जीव को सब प्रकार में सुख और शान्ति

मिलती है। आत्मा की विभाव परिणति का ज्ञान हो जाता है, परपदार्थों की लिप्ता हट जाती है। रागादि का उपशम होने से जीव की अनेक उलभनें स्वाध्याय से दूर हो जाती हैं।

स्वाध्याय को तप इसलिए माना गया है, कि कोई भी व्यक्ति शास्त्र पठन में अपने मन को एकाग्र कर कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा कर सकता है। उपयोग का स्थिर करने के लिए स्वाध्याय से बढकर दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है। इसका महत्त्व इसीलिए विशेष है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से पर परिणति को दूर किया जा सकता है। अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह की मूर्छा दूर करने के लिए यह रामबाण है। व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ यही बना सकता है। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए। यदि जीवन में दो-चार शब्द या बातें भी यथार्थ जान लीं तो फिर कभी न कभी कल्याण करने का अवसर मिल ही जायगा। शास्त्र स्वाध्याय से चारित्र्य की भी प्राप्ति होती है।

सत्य वचनों का भी जीवन में बड़ा भारी महत्त्व है। जो सत्य बोलता है, उसकी वाणी में बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। वचनों का प्रभाव अन्य लोगों पर जादू जैसा पड़ता है, आत्मा की शक्ति का विकास हो जाता है। अहिंसा व्रत की रक्षा भी सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतों से ही हो सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को व्रतों का पालन यथाशक्ति करना चाहिए।

वास्तव में व्रतों का सम्बन्ध आत्मज्ञान और चारित्र्य से है। व्रती व्यक्ति अपने ज्ञान को बढाता हुआ चारित्र्य को प्राप्त करता है, क्योंकि सम्यग्दर्शन हो जाने से आत्मविश्वास तो पहले ही आ गया है, अब केवल विवेक और चारित्र्य को प्राप्त करना है। यह कार्य व्रतों से पूर्ण होता है। गुरुस्य भगुणों द्वारा यादिक चारित्र्य का पालन करता है और गुण नश्वरों के आचरण द्वारा पूर्ण चारित्र्य को प्राप्त होता है। अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक गुरुस्य को भी व्रतों का पालन करना

चाहिए । व्रतो के पालन से जीवन मे सयम आता है तथा जीवन व्यवस्थित होता है । व्रतो के अभाव मे जीवन पशुवत् ही समझना चाहिए ।

भगवान न भाव पूजा से खुश है और न द्रव्य पूजा से
 उल्लिखि गेय्यद चैत्य सदिरदोल्लिख्य योगिगल्लतारदा-
 जल्लिखि तेयद गंधदि तोल्लेयदे नांदक्कियिदेत्तदा ॥
 तल्लिप्पु विदंडदन्नदि सुडददीपोद्धपदि कोय्यदा ।
 फल्लिदिदध्दये निस्मनच्चिपरहो रत्नाकराधीश्वरा ॥६७॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

विधिवत् आपकी मन्दिर मे प्रतिष्ठा कर न लाए हुए पानी से, न धिसे हुए चन्दन से, पानी मे नही धोये हुए अक्षतों से, न तोड़कर लाए हुए पुष्पो से, न पकाये हुए अन्न (नैवेद्य) से और तोड़कर न लाये हुए फलो और अर्घों से त्यागी आपकी पूजा करते है, यह कितना आश्चर्यजनक है । अर्थात् भावपूजा द्वारा भी त्यागी पुरुष अपना कल्याण करते है ।

पूजा दो प्रकार की है—भाव पूजा और द्रव्य पूजा—

दयाभसा कृतस्नान, सतोष-शुभवस्त्रभृत् ।

विवेक-तिलकभ्राजी, भावना-पावनाशय ॥

भक्ति श्रद्धान घुसणोन्मिश्रपाटी रज द्रवै ।

नव ब्रह्मागतो देव, शुद्धमात्मानमर्चय ॥

क्षमा पुष्पस्रज धर्म, युग्म क्षौमद्वयं तथा ।

ध्यानाभरणसार च, तदगे विनिवेशय ॥

मदस्थान भिदा त्यागैलिखाग्रे चाष्ट भगली ।

ज्ञानाग्नौ शुभ सकल्प, काकतुडं च धूपय ॥

प्राग् धर्मं लवणोन्नारं, धर्मन्त्यान वन्तिना ।
 कूर्वंन् पूरय नामध्वं, राजन्नी राजना विधि ॥
 स्फुरन् मंगलदीपं च, स्थापयान्भव पुर ।
 योग नृत्य परस्तीयं, दिक नयमवान् भव ॥
 उत्तमन्मनन मन्य, घंटा वादयन्मन्य ।
 भावपूजा-रतस्येन्धं, करघोडे महोदय ॥
 व्यपूजोचिता भेदोपानना गृहमेधिता ।
 भावपूजा तु माधूनामभेदोपाननात्मिता ॥

दो प्रकार की पूजा हैं । भाव और द्रव्य । शुद्ध लक्ष्य से जो भगवान् का पूजन किया जाता है अर्थात् अष्ट द्रव्य ने नामग्री लेकर के जो पूजन किया जाता है वह द्रव्य पूजा कहलाती है । वह द्रव्य पूजा भाव के लिए कारण होती है । द्रव्य पूजा के लिए गृहस्थ अधिकारी है । और मुनिजन भाव पूजा करते हैं । परन्तु गृहस्थ भी शुद्ध लक्ष्यपूर्वक द्रव्य के द्वारा भाव को साध लेता है । उससे वह गृहस्थ भी भाव पूजा का आगे चल करके अधिकारी बन जाता है । इसलिए उचिन् कर्तव्य समझ करके जिसको जो पूजा करनी है उसको कभी भी द्रव्य पूजा में प्रमाद नहीं करना चाहिए । वह शुद्ध लक्ष्यपूर्वक आत्म समर्पण करते हुए अन्य भाव को भी शुद्ध बना लेता है । जो अष्ट द्रव्य से पूजन किया जाता है वह लोभ कपाय को कम करने के लिए किया जाता है । यह सभी भाव-शुद्धि के लिए होता है । यदि गृहस्थ को द्रव्यपूजा करने में अत्यधिक आनन्द आ जाय तो वह भावों में मुनि के समान हो जाता है । केवल भाव शुद्धि के लिए गृहस्थ द्रव्य का त्याग करके लोभ कपाय को कम करता है । मुनि लोग अन्य प्रकार की द्रव्य पूजा करते हैं । वे निर्मल दया जल में स्नान करके सन्तोष रूपी शुद्ध वस्त्र धारण कर विवेक तिलक लगाते हैं । बाह्य के द्वारा पवित्र आशय बना करके भक्ति रूपी केशर धोलते हैं । श्रद्धा रूप चन्दन लगाने हैं । उनी प्रकार अन्य उत्तम गुण रूपी

कस्तूरी और ब्रह्मचर्य रूपी नैवेद्य से देवाधिदेव की भाव से पूजा करते हैं ।

पुष्प-क्षमा रूपी सुगन्ध पुष्पमाला तथा धर्म रूपी वस्त्र धोती दुपट्टा पहन करके वे हमेशा प्रभु का पूजन करते हैं । इस तरह प्रभु की अपने भीतर स्थापना करके सद् गुण रूपी चावल चढाते हैं । त्याग रूप अष्ट मंगल चढाते हैं । वे ज्ञानाग्नि में शुभ अध्यवसाय रूप धूप चढाते हैं ।

शुद्ध धर्म रूपी अग्नि में अशुद्ध धर्म रूपी घी चढाते हैं । घी चढा कर दैदीव्यमान वीर्य उत्लास रूपी आरती उतारते हैं । अर्थात् वीतराग व्रत धारण करते हैं । वीतराग दशा शुद्ध आत्म धर्म है । इसलिए अशुद्ध आत्म दशा को त्याग करके शुद्ध आत्म दशा को प्राप्त होते हैं ।

शुद्धात्म अनुभव रूप मंगलमय दीपक को प्रभु के आगे रखते हैं । और योग निरोध रूप नृत्य करते हैं । सुसयम रूप विविध बाजे बजाते हैं । अर्थात् सद्बुद्धि तत्त्व परीक्षा करके शुद्ध अनुभव जगाते हैं । और उसके द्वारा प्रमाद को दूर करके सावधान होकर शुद्ध समय के सेवन करने में दत्तचित्त होते हैं ।

श्री वीतराग वचनानुसार प्रवृत्ति करने वाले, स्वात्म स्वरूप में लीन होने वाले, पवित्र आज्ञा को अखण्ड रूप से पालन करने वाले भाव पूजा के पूर्ण अधिकारी हो करके अनन्त कर्मों की निर्जरा करते हैं । परमार्थ पद के सुख को पाने के अधिकारी बन जाते हैं । परन्तु स्वेच्छा-चारी कलुषित हृदय वाले इस पद को प्राप्त नहीं हो सकते । इस प्रकार जो भव्य जीव भाव पूजा करते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं । ऐसे व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय में हमेशा रत रह करके कषाय रहित होकर अभ्रमत्त अवस्था में प्रवर्तित हैं । सचमुच भाव पूजा मुनि लोगो के हृदय में चौबीस घंटे रहती है । द्रव्य पूजा मुख्य रूप से व्यवहार सम्यग्दृष्टि गृहस्थ के होती है । भाव पूजा मुख्य रूप से निश्चय में मुनि के होती है । इस तरह से जो श्रद्धान पूर्वक पूजा करता है वह थोड़े ही समय में अपने सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा करने का माधन बना कर ससार से

विरक्त हो जाता है ।

पूजा दो प्रकार की होती है—भाव पूजा और द्रव्य पूजा । अष्ट द्रव्यों में भगवान् की पूजा करना भाव पूजा है और विना द्रव्य के स्तोत्र पटना एवं भगवान् के गुणों का चिन्तन करना भाव पूजा है । द्रव्य पूजा में आठो द्रव्यों का आधार रहता है, जिससे पूजक अपने मन को स्थिर कर सकता है । सुन्दर पूजा-द्रव्य को चढाते समय पूजक के मन में अपार हर्ष होता है, उसका मन भगवान् के गुण-चिन्तन में रम जाता है । आत्मा की महत्ता, उसके शुद्ध गुण एवं ससार परिभ्रमण के कारण उसके नमस्कृष्ट होने लगते हैं । इस ससारी जीव को भगवान् की पूजा नसार में पार करने के लिए नौका के समान है, क्योंकि पूजक को उपासना द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है । पूजक दीनता की भावना का अनुभव नहीं करता, बल्कि अपने को योग्यता की दृष्टि से परमात्मा समझता है ।

भगवान् की पूजा विना द्रव्य के भी हो सकती है । जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल इन आठ द्रव्यों की भाव पूजा के लिए आवश्यकता नहीं । भाव पूजा केवल भगवान् के गुणों का चिन्तन और मनन करने से ही हो सकती है, इसमें भावनाओं का अवलम्ब बाहरी द्रव्य नहीं होता, किन्तु स्वयं अपनी भावनाएं ही अवलम्ब पड़ती हैं । पञ्चपरमेष्ठी, जो कि आत्मा के परिणमन की पाँच अवस्थाएँ हैं, उनके गुणों का चिन्तन करके कल्याण करना है । अर्हन्त भगवान् में चार धातियाँ कर्म नहीं हैं, उनके दिव्य उपदेश से ही ससार के प्राणी नृप और शान्ति प्राप्त कर सकते हैं, ससार का सन्ताप उन्हीं के दिव्य उपदेश में शान्त हो सकता है । प्रत्येक जीव में परमात्मा बसने की योग्यता है, उद्यम कर कोई भी व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर सकता है । भाव पूजा से आन्धानुभूति प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलता है । भगवान् के दर्शन में, स्मरण में और उनके भाव पूजन से ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो वह विद्यमय भाव है ।

पूजन काल मे शुभोपयोग रहता है, पाप या बुरी वासनाएँ उतने काल तक आत्मा मे नहीं आने पाती हैं। पूजक की भावनाओं मे इतनी शुद्धि आ जाती है जिससे पृथ्वी का बन्ध होने से लौकिक दृष्टि से भी प्राणी को दीनता, रोग, शोक, निर्धनता आदि बातें नहीं सताती है। चित्त मे भगवान के दर्शन, स्तवन और पूजन से अपूर्व शान्ति मिलती है। आत्मा अनुभूति के रस से भर जाती है। पर पूजन के समय दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—निष्काम—फल की आकांक्षा के बिना पूजन करना और उपयोग—मन, वचन और काय को स्थिर कर पूजन करना। यदि फल की आकांक्षा से या किसी कार्य को पूरा करने की आकांक्षा से पूजा की जायेगी तो कर्तृत्व भाव का आरोप हो जाने से अथवा निदान बाधने से सम्यक्त्व विशुद्ध करने के स्थान मे मिथ्यात्व का पोषण होगा। पूजा करने का जो वास्तविक ध्येय है, उसकी सफलता नहीं हो सकेगी। पूजन का फल अचिन्त्य होता है, थोड़े से फल की आकांक्षा कर उसकी सीमा निर्धारित कर देना कितनी बड़ी मूर्खता है। फल की आकांक्षा कर पूजा करने वाला कल्पवृक्ष को प्राप्त कर उससे भी चने की सूखी रोटियाँ मागने वाले के समान है। अतः सर्वदा भावपूर्वक शुद्धि के साथ भगवान की पूजा निष्काम होकर करनी चाहिए।

पूजा करते समय उपयोग को स्थिर रखना भी आवश्यक है, उपयोग के स्थिर न रहने से पूजा करने मे आनन्द, शान्ति और रस नहीं आ सकते हैं। पूजा करने का सच्चा मर्म एकाग्र चित्त वाला ही जान सकता है। जिसका चित्त बदर के समान चंचल है, वह पूजा से क्या शान्ति प्राप्त करेगा? मन, वचन और काय के स्थिर हो जाने से पूजा द्वारा ध्यान की सिद्धि भी की जा सकती है। चंचल इन्द्रियो और मन की सरलतापूर्वक विजय की जा सकती है। त्यागी आरम्भ और परिग्रह छोड़ देने के कारण भाव पूजा करने है।

द्रव्यपूजा भी मोक्ष का कारण है—

आवं माडिद भावपूजे विनवंगोवंगे छेसलिळा ।

सावद्यं रहितं सुमंतु सुजनसद्वस्तुविपूजिसल् ॥

सावद्यं कळेयल्के तीरदोडमें तत्पूजेय कडु के—

ळदेवेळ्वें पलरु सुखंबडेयरे रत्नाकराधीश्वरा ॥६८॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जिस प्रकार किसी योगी को भाव पूजा करने से श्रेय या कल्याण मिलता है उसी प्रकार श्रेष्ठ पदार्थों से जो सत्पुरुष पूजा करते हैं उनका पूजा से उत्पन्न अल्प दोष दूर होकर महान् कल्याण होता है । पूजा से उत्पन्न होने वाले अल्प दोष यदि दूर न होते हो तो पूजा करने वाले सभी सत्पुरुषों को देख सुन कर क्या कहा जाय ! क्या वे लोग सुख को प्राप्त नहीं करेंगे ?

त्यागी व्रती पुरुष भगवान की भाव पूजा करते हैं, क्योंकि इस पूजा में पूजन सामग्री में उत्पन्न होने वाली हिंसा नहीं होती है । राग-द्वेष का विनाश होकर चित्त में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है । भावपूजा बड़ी भारी कल्याणकारी है, अन्तरंग के निर्मल होने से रत्नत्रय की दीप्ति प्रकट हो जाती है । भक्त को मोक्ष मार्ग भक्ति के बल से मिल ही जाता है । भावपूजा के समान द्रव्यपूजा करने वालों को भी फल मिलता है । यद्यपि द्रव्यपूजा करने में आरम्भजन्य पाप होता है । भक्त अपने भावों को स्थिर रखने के लिए सुन्दर पूजा के उपकरण, जल चन्दन आदि सामग्री एकत्रित करते हैं तथा वाद्य एकत्रित कर मधुर नृति पढ़ने हैं । इन वस्तुओं में एकेन्द्रियादि जीवों की हिंसा होती है, पर पूजा के फल के सामने वह नगण्य है । पूजा करने से भावों की महान् विमुक्ति होती है, जिसमें पुण्य का बन्ध होता है । यह पुण्य समुद्र के समान है और यह आरम्भजन्य हिंसा कणिका के समान है, अतः पुण्य

की अधिपति रहने से हिमाजन्म पाप दब जाता है ।

जहां लाभ अधिक होता है और हानि कम होती है, वहां बुद्धिमानों को यह कार्य गुण रूप ही मात्रुम होता है । महान लाभ के लिए थोड़ी हानि भी सहन की जाती है । पूजन प्रारम्भ करते समय यत्नाचार तथा दयाभाव से व्यवहार करने समय कुछ अल्प हिंसा हो भी जाय तो उसकी कोई गणना नहीं है । यह हिंसा भी इतनी कम होती है कि महान् पुण्य के माय बन्धने पर पुण्य रूप ही दिखलायी पड़ती है । जैसे मीठे जल के समुद्र में एक डली नमक की डाल देने पर भी उस समुद्र के जल का रस मीठा ही रहना है, खारी नहीं होता, इसी प्रकार महान् पुण्य के साथ अल्प पाप का बन्ध होने पर भी उसका कुछ प्रभाव नहीं होता है । जो श्रावक आरम्भ ही हिंसा के भय में द्रव्यपूजा नहीं करना चाहते हैं, वे बड़ी गलती करने हैं, क्योंकि भावपूजा में मन अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता है । जैसे बिना बाजे के गवैया का मन नहीं लगता है उसी प्रकार द्रव्यादि सामग्री के बिना मन अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाता है ।

द्रव्यपूजा के समय, भावपूजा की अपेक्षा मन अत्यधिक लगाना पड़ता है, जिसमें अधिक समय पुण्यार्जन के लिए मिलता है । परिणामों की उज्ज्वलता यों तो भावपूजा में ज्यादा होती है, पर इसमें परिणाम अधिक देर तक नहीं लग सकते हैं । जब तक श्रावक के मन में इतनी दृढ़ता और विरक्ति नहीं आती, जिससे वह अपने मन को किसी एक ही विषय में अधिक समय तक लगा सके, तब तक उसे द्रव्यपूजा ही करनी चाहिए । मन की चंचलता को रोकने के लिए ही पूजा, पाठ, स्वाध्याय और सामायिक आदि क्रियाएँ बताई गई हैं । इन क्रियाओं से मन की चंचलता के साथ-साथ राग-द्वेष की प्रवृत्ति भी रुकती है । गृहस्थ धर्म के वर्णन में आचार्यों ने कहा है कि सुन्दर शिखरबद्ध मन्दिर बनवाना, मन्दिर में मूर्ति स्थापित करना, प्रतिष्ठा करना, भगवान् की प्रतिदिन पूजा करना ये गृहस्थ के कर्तव्य हैं । इन कार्यों से धर्म तो होता ही है,

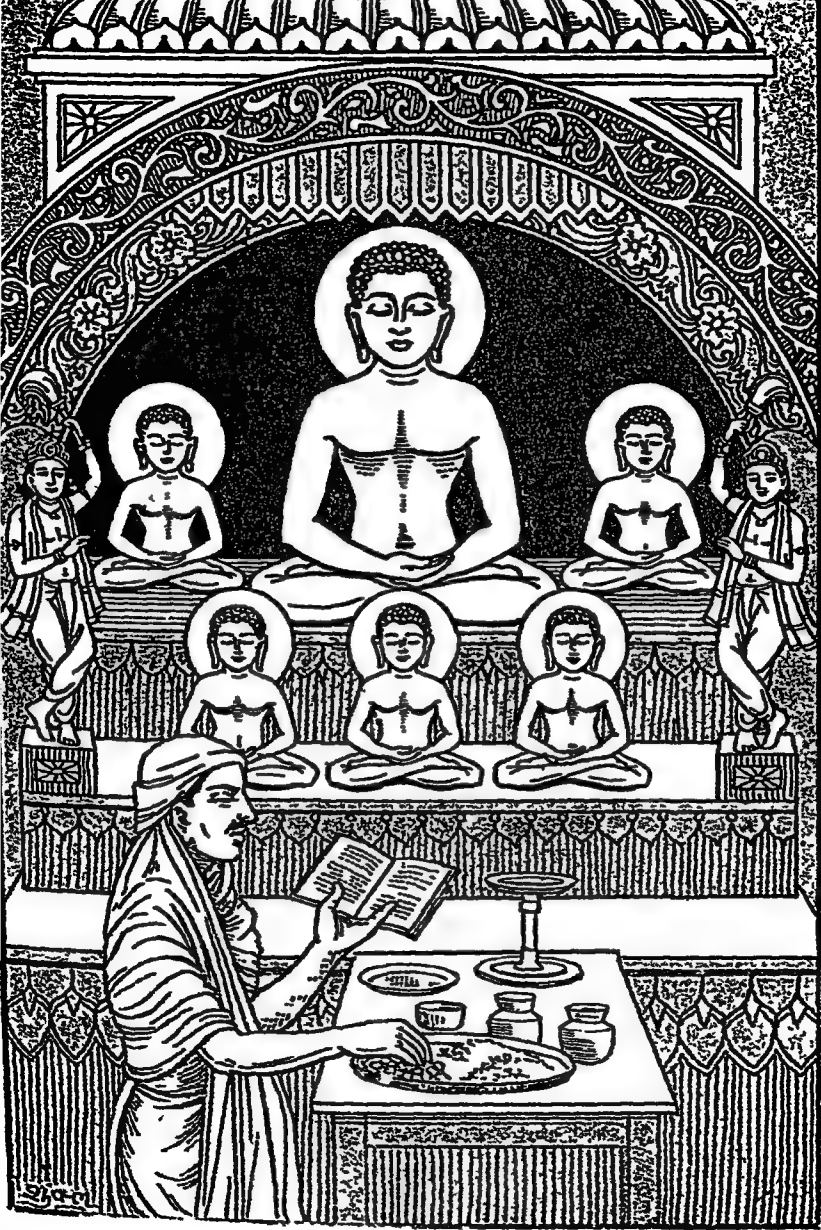
साय ही कीर्ति भी मिलनी है। अतएव प्रत्येक श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, उसे भगवान की पूजा, प्रतिष्ठा में धन का व्यय अवश्य करना चाहिए।

उदासीन, त्यागी, व्रती भावपूजा करते हैं, उनका कल्याण उसके द्वारा होता है, पर गृहस्थ द्रव्यपूजा से भी अपना उतना ही कल्याण कर सकते हैं जितना उदासीन भावपूजा से करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी पूजक शीघ्र बन सकता है। नित्य प्रति पूजा करने वाले की भावनाएँ विशुद्ध होती रहती हैं, जिनसे उसे कल्याण करने की प्रेरणा सहज रूप में मिलती रहती है। पूजा करने से पुण्य का संचय होने से अनायाम मोक्ष का द्वार मिल जाता है।

अनिप्राय यह है कि पूजा रागांश होने पर भी कर्मबन्धन का नाश करने में कारण है। जितने काल तक गृहस्थ पूजा करता है, उतने समय तक वह अनात्मिक भाव—विकार और कपायों से दूर रहता है। अतः मन को एकाग्र करने में सहायक होने से भगवत् पूजा जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है। हा, जिनका मन पूजा करते समय भी इधर-उधर भटकता रहे, उन्हें पहले मन को स्थिर करने का ही उपाय करना चाहिए। पूजन के समय चित्त में शान्ति रखना तथा कपायो का आविर्भावन होने देना नितान्त आवश्यक है।

त्यागी व्रती के द्वारा की हुई पूजा से पाप का बन्ध नहीं होता

मुनिगळ्माडुव भावपूजेरुचियो ? सद्भव्यसंतानव—
 र्जनेगेयवुत्तमवस्तुपूजेरुचियो ? पेळ्ळय्य नीनेके सु—॥
 म्मनेयिर्पेयिदरंदमं तिळिदेनै निष्कांक्षकं नीनवर् ।
 मनमं निम्मोळिडल्के साधिपरला रत्नाकराधीश्वरा ॥६६॥ ।

श्री जिनेन्द्र भगवान के समक्ष पूजन करता हुआ एक भक्त श्रावक

हे रत्नाकराधीश्वर !

क्या आपको मुनियो द्वारा भावपूर्ण पूजा इष्ट है ? क्या भव्य लोगो के द्वारा श्रेष्ठ पदार्थों से होने वाली पूजा आपको इष्ट है ? हे भगवन् ! कहो क्यो नही तुम बोलते ? मैंने इसका रहस्य जान लिया । आप इच्छा रहित हैं । भव्य लोग आपके अन्दर अपने मन को लगाने के लिए ये नानाविध साधन करते हैं ।

साधक भावावेश मे आकर भगवान से प्रश्न करता है कि हे प्रभो ! आपको द्रव्य पूजा इष्ट है या भाव पूजा ? आप कौन सी पूजा पसन्द करते हैं । साधक के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर भी जब वीतरागी प्रभु ने कोई उत्तर नही दिया तो साधक पुन मुँझलाकर कहने लगा— प्रभो ! आप क्यो मौन हैं ? क्या आप भक्तो की बात का उत्तर नही देते हैं ? इस प्रकार नाना तरह के सकल्प विकल्प उत्पन्न होने के अनन्तर स्वयं साधक कहने लगता है कि हे प्रभो ! आप इच्छा रहित हैं, आप किसी से पूजा, प्रतिष्ठा नही चाहते हैं । भक्त केवल अपनी भावनाओं को विशुद्ध करने के लिए पूजा करता है । आपमे राग-द्वेष नही है, अतः आपके लिए न कोई वस्तु प्रिय है और न अप्रिय । वीतरागी की दृष्टि मे सर्वदा समता रहती है । वह किसी से न प्रसन्न होता है और किसी से न नाराज । उसके लिए सभी समान हैं, अत हे प्रभो ! हम अपनी भावनाओ को पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति और पूजा करते हैं । जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, उसकी आत्मा मे विशुद्धता और पवित्रता आ ही जाती है ।

यद्यपि वीतरागी प्रभु पूजा से न सन्तुष्ट होते हैं और न निन्दा करने से असन्तुष्ट, परन्तु पूजक और निन्दक को अपनी करनी का फल अवश्य मिल जाता है । भावनाएँ जैसी विशुद्ध या अपवित्र रहती हैं, कर्मों का बन्ध भी वैसा ही होता जाता है । पात्रकेशरी स्तोत्र मे कहा गया है—

ददास्यनुपम सुख स्तुतिपरेष्वनुप्यन्नपि,
 क्षिपस्यकुपितोऽपि च ध्रुवममूर्त्यकान्दुर्गतौ ।
 न चेश ! परमेष्ठिता तव विरुद्ध्यते यत् भवान् ।
 न कुप्यति न तुष्यति प्रकृतिमाश्रितो मध्यमाम् ॥

हे भगवन् ! जो आपकी स्तुति करते हैं, उनको आप प्रसन्न हुए बिना भी अनुपम सुख दे देते हैं और जो आपकी निन्दा करते हैं उनको क्रोध न करते हुए भी दुर्गति में डाल देते हैं । हे प्रभो ! इन बातों के होने पर भी आपके परमेष्ठी पद में कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि आप सर्वदा वीतराग स्वभाव में लीन रहते हैं । आप न कभी किसी के ऊपर क्रोध करते हैं और न किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं । आप सृष्टि-कर्त्ता भी नहीं हैं, जिससे किसी को सुख या दुःख दें । बात यह है कि निन्दा या स्तुति करने वाला अपनी भावनाओं के अनुसार स्वयं ही बुरा या अच्छा फल पा लेता है । मनुष्य के जैसे परिणाम रहते हैं, वैसा ही शुभाशुभ का वन्ध होता है, और उदय आने पर फल भी उसी के अनुसार मिल जाता है । अतः भगवान किसी को कुछ नहीं करते हैं, मनुष्य स्वयं अपने आप ही सब कुछ बन जाता है ।

भगवान की पूजा करने का रहस्य भावनाओं का परिष्कार करना है, मन के विचारों को पवित्र बनाना है । क्रोध, मान, माया और लोभ कषायों, जिनके कारण यह प्राणी निरन्तर अपने आचार से भ्रष्ट होता रहता है, विवेक को भूल जाता है और वासनाओं के आधीन होकर आत्म विपरीत कार्य करता है, पूजा करने से दूर हो जाती हैं । आत्मानुभूति उत्पन्न करने का एक साधन पूजन भी है । यह अत्यन्त नरस और सरल है, भक्ति की ओर मनुष्य का झुकाव स्वभाविक होता है । प्रभु-भक्त जिनेन्द्र के गुणों के चिन्तन से अपने भीतर अपरिमित शक्ति का अनुभव करता है तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रेरणा प्राप्त करता है ।

पूजा का महत्व

पूजातन्त्रदे वस्तुवं नेनेयुतं मत्तं सुमन्त्राक्षर—

भ्राजध्वानमनालिसुत्ते तव विवस्नानमं नोडिना—

नाजीवं सुखियक्कुमल्लि वहिरंगाळोचनं मोहनं ।

पूजार्थं पुरुषार्थमादुददरि रत्नाकराधीश्वरा ! १००॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

पूजा करने के सिलसिले में, पूजा द्रव्य को स्मरण करते हुए, अच्छे मन्त्र में रहने वाले बीजाक्षर के स्पष्ट शब्द को सुनते हुए और आपके प्रतिविम्ब के अभिवेक को देखते हुए अनेक प्राणी सुख को प्राप्त होते हैं। उस पूजा के स्थान में बाहर के पदार्थों का सोचना छूट जाता है। छूट जाने के कारण पूजा के फलस्वरूप, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है।

इस पद्य में कवि ने पूजा की महत्ता का वर्णन किया है। यद्यपि पूजा की महत्ता पिछले कई पद्यों में विस्तार से दिखलायी गयी है, फिर भी श्रावक के कर्तव्यों का बार-बार स्मरण कराने के लिए पूजा के फल का विवेचन किया गया है। प्रारम्भिक साधन के लिए भगवान की पूजा बड़ी भारी उपकारी है। जब तक मन और इन्द्रियो पर नियन्त्रण नहीं हुआ है, वे विषय कषायों की ओर चक्कर लगा रहे हैं, तब तक पूजा ही इन समार के पाप कार्यों से बचा सकती है। पूजा करने से मन में बड़ी शान्ति, होती है, मन, वचन और काय सबल होते हैं तथा अपने स्वरूप की प्रतीति होने से सासारिक विषयों से अरुचि हो जाती है।

पूजा करने से उपयोग स्थिर रहता है, क्योंकि उपयोग को स्थिर करने के लिए अनेक सावन पूजक के सामने रहते हैं। वह सुन्दर-सुन्दर पद्यों को पढ़ता है, मन्त्र बीजों का उच्चारण करता है, सुन्दर पूजा सामग्री को देखता है तथा श्री विनेन्द्र भगवान के मनोहर विम्ब को देखता है

जिससे उसका मन स्थिर होता है। मन में अन्य सांसारिक विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। वीतरागी प्रभु की मुख मुद्रा को देखकर अपार आनन्द पूजक को प्राप्त होता है।

ससार सागर से सहज पार करने का उपाय एक मात्र भगवान् जिनेन्द्र देव की पूजा ही है। भगवान् की पूजा करने से सम्यग्दर्शन गुण तो विशुद्ध होता ही है, साथ ही सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की भी प्राप्ति होती है। पूजा करना, दर्शन करना, स्तोत्र पढ़ना प्रत्येक श्रावक का दैनिक कर्तव्य है। जो अपने इस कर्तव्य को नहीं करता है, वह श्रावक पतित है।

आत्मा का उद्धार तभी हो सकता है जब ससार से विरक्त हो जाय। जब तक विषयो की ओर प्रवृत्ति रहेगी, अनुभवानन्द नहीं आ सकता। मन निरन्तर इधर उधर विषयो का रस-भान करने के लिए मधु लोभी भ्रमर की तरह उड़ता रहता है। भ्रान्तिवश असन्मार्ग का अनुसरण कर यह प्राणी अपना सर्वनाश अपने हाथों से करता रहता है।

भगवान् की पूजा इस पंचम काल में कल्पद्रुम है, क्योंकि ध्यान करने के लायक महत्तम नहीं है तथा मन, वचन और काय भी इतने कमजोर हैं जिसमें उत्तम ध्यान का होना सम्भव नहीं। शरीर के कमजोर होने से पनीपह सहन करना भी सम्भव नहीं। कुछ ही लोग अपने कल्याण के लिए समय की महत्तम धार पर चल सकते हैं। सर्वमाधारण के लिए समय का भाग मुग़ादर नहीं हो सकता है। मन कोई भी व्यक्ति आशानी से भगवान् की पूजा कर अपनी भावनाओं को पवित्र कर सकता है। मन को वश करने के लिए तथा विषयो का त्याग करने के लिए पूजा करनी ही महत्तम है। इसके द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है और मोक्ष को जीता जा सकता है और आत्मानुभूति का प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान् की पूजा अवश्य करनी चाहिए।

प्रश्न—धातु पाषाण रूप अर्हन्त भगवान की प्रतिमा को किसलिए पूजते हैं ? क्योंकि अर्हन्त भगवान तो मोक्ष गये हैं तथा वह सिद्ध क्षेत्र में स्थित हैं । धातु पाषाण के प्रतिबिम्ब में उनका एक प्रदेश भी नहीं आता है अथवा अपनी पूजा चाहते नहीं तथा वे किसी का उपकार करते ही नहीं । जो उनकी पूजा स्तवन तथा अभिषेक करते हैं उनसे राग आदि भी नहीं करते है तथा जो उनकी निन्दा करते हैं उनसे द्वेष भी नहीं करते हैं । इस प्रकार राग-द्वेष रहित जो अरहन्त तथा सिद्ध भगवान हैं उनकी प्रतिमा की स्थापना करके फिर उस जड़ रूप अचेतन प्रतिमा को किसलिए पूजते हैं ? तथा अचेतन रूप पाषाण इत्यादि जड़-रूप अचेतन प्रतिमा में अरहन्त भगवान की स्थापना करना योग्य नहीं है ।

समाधान—यह बात तो सत्य है कि अर्हन्त भगवान सिद्ध अवस्था में स्थित हैं और उनका एक भी प्रदेश प्रतिमा में आता नहीं है तथा उनके द्वारा किसी का उपकार नहीं होता है तो भी धातु पाषाण की प्रतिमा में अर्हन्त भगवान की स्थापना करना योग्य है । जो गृहस्थ आदिक हैं उनका मन शुद्धात्म स्वरूप के अवलम्बन में तो प्रवृत्त नहीं होता है और निरालम्बी चित्त ठहरता नहीं । इस प्रकार इस परमात्म भाव का अवलम्बन होने के लिए, वीतराग परिणाम जोड़ने के लिए धातु पाषाण रूप प्रतिमा में या अर्हन्त भगवान की प्रतिमा को साक्षात् अरहन्त भगवान ही हैं, ऐसा जानकर उसका ध्यान, स्तवन, पूजन आदि करते हैं । वहाँ उन अर्हन्त भगवान के स्वरूप में परिणाम लगने से उस समय समस्त ससार का सकल्प विकल्प छूटकर उन परमात्मा के भाव का अनुभव होने लगता है । इस प्रकार उन परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होने से वहाँ उस सुख रूप ज्ञान सम्पत्ति में विष्णु करने वाला जो अन्तराय कर्म है उसका अनुभाग रूप जो कटुक रस है वह रुक जाता है अथवा अपना वीतराग रूप भाव होता है । इस प्रकार वीतराग रूप भाव होने से असाता वेदनीय की पहले जो समस्त

अशुभ रूप प्रकृति बाधी हुई है और मत्ता में स्थित है उसका रस नष्ट हो जाता है और जो पहले बाधी हुई शुभ रूप पुण्य प्रकृति हैं उनमें रस बढ़ जाता है तथा वहा मन्द कषाय के प्रभाव में शुभ आयु के बिना अन्य समस्त कर्म प्रकृतियों की स्थिति घट जाती है । इन प्रकार जैन सिद्धान्त में केवली भगवान ने कहा है ।

भावाथ—सिद्धान्त में जिनदेव की ऐसी भाज्ञा है कि मन्द कषाय के प्रभाव से जीवन के पहले बचे हुए शुभ कर्म में रस घा जाता है तथा अशुभ कर्म में रस सूख जाता है अथवा घट जाता है, स्थिति भी एक देव, एक मनुष्य तथा एक तिर्यं च—इस प्रकार तीन शुभ आयु बिना अन्य समस्त कर्म प्रकृति की स्थिति घट जाती है । अथवा ऐसे ही उसमें उल्टी ही तीव्र कषाय के प्रभाव से कर्म की समस्त पाप रूप अशुभ प्रकृतियों में बदल रस बढ़ जाता है । तथा पुण्य रूप प्रकृति में रस सूख कर घट जाता है । पुनः देव, मनुष्य, तिर्यं च इस प्रकार की तीन शुभ आयु के बिना अन्य कर्म की स्थिति बदल जाती है । इसलिए भगवान् अरहन्त के प्रतिबिम्ब में अनुराग करने से जीव के कषाय की मन्दता होती है ।

अरहन्त देव की प्रतिमा को देखने से वहा अरहन्त भगवान् के गुण में जो अनुराग करना है वह अरहन्त भक्ति है । इस प्रकार की अर्हन्त भक्ति के प्रभाव से वहा दुःख होने का कारण जो पाप प्रकृति है उसमें रस सूख कर घट जाता है तथा सुख होने का कारण पुण्य प्रकृति का रस बढ़ जाता है, तब समस्त दुःख विनाश को प्राप्त होता है । तथा जब पुण्य रूप प्रकृति में रस बढ़ जाता है, तब स्वर्गादिक सुख की प्राप्ति तथा राज सम्पत्ति इत्यादि समस्त भोग रूप सामग्री स्वयमेव आप ही से आकर प्रकट हो जाती है ।

सुख की प्राप्ति होने के लिए धातु पाषाण में अरहन्त की स्थापना करके उसकी पूजा स्तवन अभिषेक करते हैं । यद्यपि भगवान् अर्हन्त धातु पाषाण के प्रतिबिम्ब में नहीं आते हैं और किसी का उपकार या अपकार

भी भगवान् वीतराग करते नहीं हैं, तथापि उनका नाम तथा प्रतिबिम्ब अपने शुभ परिणाम तथा वीतराग रूप ध्यान होने के लिए बाह्य निमित्त कारण है। कारण बिना कार्य ठीक नहीं होता है, इस प्रकार का नियम बतलाया गया है। जब कार्य सिद्ध होगा तब वह कारण द्वारा होगा। इसलिए वीतराग रूप भाव को प्रकट करने के लिए भगवान् अरहन्त देव की प्रतिमा बाह्य कारण है। इस प्रकार इसकी स्थापना अनादि काल से चली आयी है। इससे अरहन्त भगवान् की धातु पाषाण में स्थापना करना योग्य है।

जैसे बहुत सुन्दर शृंगार सहित रूपवती स्त्री के अचेतन चित्र को देखकर उसमें राग भाव प्रकट होता है उसी तरह वीतराग प्रतिबिम्ब को देखकर उसमें वीतराग भाव प्रकट होता है। अथवा ससार में जीव के जो राग-द्वेष रूप परिणाम होता है वह समस्त अचेतन रूप पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होता है। रत्न, स्वर्ण, रूप, महल, वर्ण, बाग, नगर, ग्राम, पाषाण, कमल तथा मनुष्य तिर्यं च का शरीर तथा मनुष्य तिर्यं च के शुभाशुभ वचन तथा दुर्गन्ध सुगन्ध रस विरस इत्यादि समस्त अचेतन रूप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। इसका चिन्तन करना, श्रवण करना तथा अवलोकन करना इत्यादि प्रकार से पुद्गल द्रव्य के अनुभव करने से ही ससारी जीव के राग द्वेष रूप भी भाव पैदा होता है। इसलिए जिस प्रकार अचेतन रूप पुद्गल द्रव्य आत्मा के रागद्वेष उत्पन्न होने में सहकारी कारण है, उसी तरह अरहन्त भगवान् की धातु पाषाणमय जड रूप अचेतन प्रतिमा भी वीतराग भावों में सहकारी कारण है।

जीव के एक वीतरागता के सिवा और कुछ चाह नहीं है। जो भगवान् के आगे जल चन्दन आदि अष्ट द्रव्य चढाये जाते हैं, वह भगवान् तो कुछ भक्षण नहीं करते हैं तथा उनके लेने की इच्छा भी नहीं करते हैं। भगवान् हमेशा वीतराग हैं। जैसे किसी नगर में महामण्डलेश्वर राजा का समागम होता है तब लोग उनकी सेवा में रत्न, सुवर्ण, मोती, इत्यादि समर्पण करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं तथा उन पर पुष्प

क्षेपण करते हैं। यह राजा के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन है। उसी प्रकार यह जीव तीन लोक के नाथ तथा परम मंगल रूप मरहन्त भगवान के प्रतिविम्ब को देखकर आनन्द और भक्ति से जल, चन्दन आदि अष्ट द्रव्यों का उनके आगे क्षेपण करता है। उससे भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है। भव्य जीव उनके सामने एकाग्र चित्त से प्रार्थना करता है कि इस सत्सार में अनादि काल से जन्म-मरण करते हुए मुझे आकुलता की प्राप्ति हो रही है। उसकी भावना होती है कि मैं इस जन्म-मरण के दुःख को नाश करने के लिए आपके चरणों के निकट जल की धारा क्षेपण करता हूँ। जिससे फिर मेरे जन्म मरण रूप दुःख की प्राप्ति न हो। इस चतुर्गति रूप सत्सार में अनेक इष्ट संयोग और आताप को सहन किया तो मैं अब तुम्हारे निकट शीतल चन्दन चटाता हूँ, जिससे फिर मुझे सत्सार के आताप की प्राप्ति न हो। पुनः हे भगवन् ! संसार में मुझे भ्रमण करते-करते कहीं भी स्थिरता नहीं मिली। अब मैं उस सत्सार के भ्रमण को मिटाने के लिए आपके चरणों के निकट अक्षत का पुँज चढाता हूँ, जिससे मुझे अक्षय पद मोक्ष की प्राप्ति हो। पुनः हे भगवन् ! इस कामदेव ने मेरे निज स्वभाव रूप शीलरत्न को नष्ट करके मुझे कामरूप अग्नि से बहुत तपाया है। उम कामदेव को भेटने के लिए मैं आपके चरणों में पुष्प चढाता हूँ, जिससे मेरे निज स्वभाव रूप शील रत्न की प्राप्ति हो। हे भगवन् ! मुझे क्षुधा वेदना ने बहुत ही दुःख दिया है, अतः उसे मिटाने के लिए मैं आपके चरणों में नैवेद्य चढाता हूँ, जिससे कि मेरा क्षुधा रोग मिट जाये। हे भगवन् ! इस संसार में मुझे मोह रूपी अन्धकार ने अन्धा कर दिया है, जिससे मैं हिताहित विचार से रहित होकर अन्धे के समान बन गया हूँ। इसलिए अब मैं उस अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करने के लिए आपके चरणों में दीपक चढाता हूँ, जिससे मैं पुनः इस मोहरूपी अन्धकार में न पड़ सकूँ। हे भगवन् ! इन अष्ट कर्मों के संयोग से मुझे बहुत दुःख प्राप्त हुआ। अतः अब मैं उन कर्मों का नाश करने के लिए आपके चरण कमलों में

अग्नि में घूप क्षेपण करता हूँ, जिससे कि मेरे पूर्व कर्म नष्ट हो जायें और मुझे इन कर्मों का संयोग न हो । हे भगवन् ! इन कर्मों के फल से मुझे अत्यन्त पीडा प्राप्त होती रही है । अतः अब मैं कर्म फल का नाश करने के लिए आपके चरणों में फल चढ़ाता हूँ, जिससे मोक्ष-फल की मुझे प्राप्ति हो ।

इस प्रकार अष्ट द्रव्य से भव्य जीव अपनी भक्ति से पंचपरावर्तन रूप ससार को जलाजलि देने के लिए भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं । भगवान की पूजा करने का यही प्रयोजन है । उसमें कोई दूसरी कामना नहीं है । यह भगवान की पूजा रूप भक्ति मार्ग अनादि से चला आया है । यह नवीन नहीं है । यह गृहस्थ श्रावक का मार्ग है, अर्थात् यह क्रिया गृहस्थ श्रावक जब तक गृहस्थाश्रम में रहता है, तब तक व्यवहार रत्नत्रय पूजा तथा चार प्रकार के दान आदि शुभ राग की प्रवृत्ति करता है, और जो समस्त आरम्भ परिग्रह के त्यागी है, अपने आत्मिक रस में लीन है, उनके लिए दर्शन, पूजन तथा शुभ कार्य में प्रवृत्ति करने की प्रधानता नहीं है । वे तो आराध्य आराधक रूप भेद-बुद्धि को छोड़कर अपने आत्मानुभव में ही लीन रहते हैं । उनको भगवान के प्रतिविम्ब की पूजा आराधना की जरूरत नहीं है । अतः आरम्भी श्रावकों को अरहन्त भगवान की प्रतिमा की स्थापना करना योग्य है ।

उपहारं स्तवनं सुवाद्यनिनदं नृत्यं सुगीतगळि-
तुपचारंगळिवेसे निम्मरुचिये अल्लुल्लु निम्मल्लि सु- ॥
क्तिपदं स्वल्पमे वृद्धिवृद्धि धनिकगोदित्तेरळ्कोंबुद-
कुपमानमिगे काण्केयेंदु कुडरे रत्नाकराधीश्वरा ॥१०१॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

स्तोत्र, उत्तम वाद्य, गाजा-वाजा, नृत्य, श्रेष्ठ गान आदि बातें क्या आपको इष्ट हैं ? नहीं-नहीं । आपमें क्या मोक्ष पद की कमी है ? वह

तो इस प्रकार है कि अधिक सम्पत्ति वाले को एक देकर दो ग्रहण करने के लिए भेंट दी जाय अर्थात् भक्त अपनी भक्ति प्रदर्शित कर स्वयं अपनी भावनाओं को उन्नत बनाता है ।

पूजन करने, स्तोत्र पाठ करने तथा भगवान के सामने नृत्य आदि करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते क्योंकि वीतरागी होने के कारण वे तो सबसे उदासीन हैं । भक्त केवल अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान की पूजा, प्रतिष्ठा आदि करता है । पर इतना सुनिश्चित है कि भक्त की सारी मनोकामनाएं भगवान की पूजा से पूरी हो सकती हैं । कविवर बनारसीदास ने पूजा का फल बताते हुए लिखा है—

ज्यों नर रहै रिसाय कोपकर, त्यों चिन्ता भय विमुख बखान ।

ज्यों कायर शंकै रिपु देखत, त्यों दरिद्र भाजै भयमान ॥

ज्यों कुनारि परिहरै षंडपति, त्यों दुर्गति छडै पहिचान ।

हितु ज्यों विभौ तजै नहि संगत, सो सब जिन पूजा फल जान ॥

जो जिनेन्द्र पूजै फूलनसो, सुरनैनन पूजा तिस होय ।

बदै भावसहित जो जिनवर, वंदनीक त्रिभुवन मे सोय ॥

जो जिन सुजस करै जन ताकी, महिमा इन्द्र करै सुर लोय ।

जो जिन ध्यान करत वानारसि, ध्यावै मुनि ताके गुण जोय ॥

जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने में चिन्ता, भय, शोक इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे क्रोध करने में मुख की कान्ति । दुःख और दरिद्रता इस प्रकार हट कर अलग हो जाती हैं जैसे शत्रु को देखते ही कायर डर कर रणभेद्य से भाग जाते हैं । भगवान की पूजा करने से दुर्गति इस प्रकार दूर हो जाती है, जैसे दुष्ट स्त्री अपने प्रेमी को छोड़ देती है । समार के सभी प्रकार के मुख्य प्रभु पूजा से प्राप्त होते हैं । यह आध्यात्मिक और लौकिक सभी प्रकार की सिद्धियों को देती है, इसके समान शृंगदारक और मोर्छ साधन नहीं है । भगवान या पूजक कभी दोन दरिद्र

नहीं हो सकता है। चिन्तामणि रत्न के समान सभी इच्छाओं को यह पूरा करती है।

जो भगवान की पूजा पुण्यो से करता है, उसे इस जन्म में तो अपार सुख शान्ति मिलती ही है, पर मरने पर देव लोग उसकी पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। भावसहित भगवान की पूजा करने वाले को किसी बात की कमी नहीं रहती है, वह तीनों लोको में वन्दनीय होता है। जो जिनेन्द्र भगवान की कीर्ति का गान करता है, उसका यश मनुष्य की तो बात ही क्या, देवलोग गाते हैं तथा जो जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करता है, वह इतना पुण्यात्मा बन जाता है कि उसका ध्यान मुनि करते हैं। अभिप्राय यह है कि पूजा के समान सुख देने वाला ससार में अन्य पुण्य-कार्य नहीं है।

भगवान की पूजा में वह बिजली की सी शक्ति वर्तमान है, जिससे भक्त के हृदय का कोना-कोना आलोकित हो जाता है। उसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, बिना माँगे अपने आप मिल जाती है। प्रतिदिन पूजा करने में जो असमर्थ है, उसे भगवान के दर्शन तो अवश्य करने चाहिए। क्योंकि प्रभु के सामने पहुँचने पर आत्मा के स्वरूप को समझने में बड़ी भारी सहायता मिलती है। फल प्राप्ति की आकांक्षा से या किसी ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के निदान को लेकर पूजा करने से मिथ्यात्व का दोष आता है। वीतरागी प्रभु ससार के कर्ता नहीं हैं, फिर उनके लिए इस प्रकार की कल्पना करना मिथ्यात्व है। अचिन्त्य आत्म-शक्ति पर विश्वास न कर मन में भय उत्पन्न करना मिथ्यात्व नहीं तो और क्या हो सकता है। सम्यग्दृष्टि भय नहीं करता, उसके मन में अपने आत्मा के प्रति टल विश्वास रहता है। अतः पूजन में मिथ्यात्व से सदा वचना चाहिए।

जिस समय रावण ने वाली मुनि की स्तुति की थी जिस और समय अपने हाथ में सितार लेकर स्तुति कर रहा था, उस समय उसका सितार टूट जाने से भक्ति के वश होकर उसने अपने हाथ की नस को

निकाल कर अपना सितार बना कर बजाया, । उस स्तुति के द्वारा उसकी उस समय सातिशय पुण्य का बन्ध पड़ा । ऐसे ही शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं । भगवान की स्तुति करने से अनेक कर्म नष्ट हो जाते हैं अथवा सातिशय पुण्य का बन्ध होता है । उसी पुण्य के द्वारा संसार में अनेक इष्ट की सिद्धि होकर अन्त में स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है । इस प्रकार भव्य ससारी जीवों को हमेशा भक्ति के साथ भगवान की पूजा स्तुति करनी चाहिए ।

पुन कवि पूजा के महत्व का वर्णन करता है—

मोक्षश्रीसुखविश्वनाथनिबर्णेदारोपिसल्पूजेयोळ् ।

यक्षादिकप्रभुगळ् ग्रहतिथिवरर्नागसु र व्यं तरर् ॥

नक्षत्रमुनिगळ्सुमंत्रविधिधि सन्मानिसल्पट्टरी ।

दाक्षिण्यं भजकंगदेन कुडदो रत्नाकराधीश्वरा ॥१०२॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

‘यह मोक्ष लक्ष्मी के सुख के लिए सर्वाधिकारी है’ ऐसा सोचकर पूजा के समय चिन्तन करने से यक्ष, देवता, दिक्पाल, नवग्रह, तिथि देवता, नाग देवता, कल्पवासी देवता, व्यतर देवता, नक्षत्र एवं ज्योतिर्देवताओं की श्रेष्ठ मंत्र के विधान से भक्तों द्वारा अर्चा और सत्कार किये जाने पर सभी प्रकार के इष्ट पदार्थ मिलते हैं ।

बीतरागी प्रभु की पूजा करने पर आत्म शुद्धि होती है तथा अधर्म रूप विकारों की ओर से प्रवृत्ति हटती है, जिससे व्यक्ति आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त करता है तथा अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करता है । बात यह है कि जीव का स्वरूप स्वतः धर्ममय है । जब कोई व्यक्ति इस स्वरूप से विचलित हो जाता है तो वह अधर्म की ओर जाता हुआ माना जाता है । पूजा, अर्चा, स्वाध्याय आदि बातों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आई हुई अधार्मिक प्रवृत्तियों को दूर किया

जाय। क्योंकि स्वभाव च्युति ही तो अधर्म है। वीतरागी प्रभु की पूजा करने से समस्त सुख सामग्रियों की प्राप्ति इसलिए होती है कि जीव अपने स्वभाव में कुछ समय तक स्थित रहता है। यद्यपि पूजा से स्वभाव की प्राप्ति सीधे रूप से नहीं होती है, पर उसके द्वारा शुभ रागात्मक बुद्धि आने से परम्परा से स्वभाव की प्राप्ति होती है।

पूजा को जीव के लिए हितकारी इसीलिए माना गया है कि वह आत्म शुद्धि में सहायक है। आत्मोत्थान की भूमिका इसके द्वारा सम्पन्न की जाती है। मोक्ष को प्राप्त करने वाली शुद्ध आत्माएँ तथा अर्हन्तो की आत्माएँ तो विधिवत् पूज्य हैं ही, पर यक्ष, यक्षिणी, दिक्पाल, कल्प-वासी आदि सम्यग्दृष्टि देव भी सत्कार करने के योग्य हैं। जैसे किसी राजा, महाराजा के साथ उसके अधिकारी भी सम्मान प्राप्त करते हैं अथवा लोग उनका सम्मान करते हैं, उसी प्रकार तीर्थ कर भगवान की पूजा के साथ उनकी सेवा करने वाले यक्ष यक्षिणी भी सम्मान के पात्र होते हैं। जो गृहस्थ भगवान की पूजा के साथ नवग्रह, यक्ष-यक्षिणी आदि 'देवी-देवताओं का सम्मान करता है, उसके सभी अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मणि मंत्र और औषधि का प्रभाव जैसे परोक्ष रूप से पड़ता है, उसी प्रकार इन देवी-देवताओं के सम्मान का भी प्रभाव पड़ता है।

तात्त्विक दृष्टि से जैनधर्म में किसी के भी भाग्य को बदलने की शक्ति किसी भी देव, दानव और परोक्ष सत्ता में नहीं बताई गयी है। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों के फल को व्यवहार नय की दृष्टि से भोगता है, कर्त्ता भी जीव स्वयं है और फल भोक्ता भी जीव ही है। न कोई इसको कर्म करने की प्रेरणा करता है और न कोई फल देता है। जीव स्वतन्त्र रूप से अपने द्रव्य रूप स्वभाव में स्थित है, अतः निश्चय नय की अपेक्षा से यह अपने चैतन्य ज्ञानादि भावों का कर्त्ता तथा उन्हीं का भोक्ता भी है। यहाँ पर आचार्य ने स्थूल व्यवहार की अपेक्षा में यह कथन किया है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि देव सम्यग्दृष्टि पुरुष के कार्यों में सहायक होते हैं तथा सभी सभ्य उपायों से उनके कार्यों को पूरा करने

में मदद करते हैं। इन दवा में लौकिक कार्य करने की शक्ति मनुष्यों से अधिक होती है, अतः सन्तुष्ट हो जाने पर वे अपने सहयोगियों की सभी प्रकार से सहायता कर सकते हैं।

आगे कवि ने इस श्लोक में बतलाया है कि भक्ति भाव से पूजा करने से फल की तुरन्त ही प्राप्ति होती है। आगे बताया है कि—

अधम जीव मेढक सा कैसे, महादेव पदवी पाई।

हाथी के पैरों से दबकर, धर्म-भावना दिखलाई ॥

निर्विकार-भाव से जिसने भक्ति प्रेम को दर्शाया।

जिन ईश्वर की कृपा कोर से उसने सब कुछ है पाया ॥

आर्यावर्त के मगध देश में, राजगृह नाम का एक नगर है। एक दिन वहाँ के राजा श्रेणिक को, वनपाल (ऋषिनिवेदक) ने भगवान् बर्द्धमान तीर्थंकर के विपुलाचल नामक पर्वत पर आगमन की सूचना दी। राजा भगवान् के आगमन का समाद सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसी समय उक्त पर्वत पर जाकर भगवान् की पूजा अर्चना की। वह गतियों की वन्दना करने के उपरान्त वहीं बैठकर धर्म चर्चा सुनने लगा। इसी बीच में मेढक के चिन्ह से युक्त, मुकुट और ध्वजा के साथ एक देव का पदार्पण हुआ। उसे देखकर श्रेणिक ने विस्मय पूर्वक गणधर से पूछा—‘भगवन् ! किस जन्म के पुण्य प्रताप से यह देव हुआ है ? गणधर ने कहा— “इसी राजगृह में नागदत्त सेठ और भवदत्ता नाम की सेठानी रहती थीं। पूर्ण आयु भोगने के बाद, सेठ जी की मृत्यु हो गई और वे अपने घर के पीछे की बावड़ी में मेढक होकर टर-टर करने लगे। एक दिन की बात है कि मेढक को अपनी स्त्री सेठानी को देखकर अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई, और उसे याद कर सेठानी के निकट छाना मारकर जाने का प्रयत्न किया, किन्तु सेठानी डरकर भाग गई। बेचारा मेढक क्या करता। लाचार होकर अपनी बावड़ी में लौट आया। प्रतिदिन यही घटना घटती। दशर मेढक अपनी मेठानी से

मिलने के लिए तड़प-तड़पकर छलांग मारकर जाता, उधर सेठानी डरकर भाग जाती थी। वह बेचारी क्या समझती। प्रतिदिन का यही हाल था। एक दिन सेठानी ने सुव्रत नामक मुनि से मेढक की कथा कह सुनाई और पूछा—भगवन् ! यह मेढक कौन है ? मुनि महाराज ने कहा—“यह मेढक तुम्हारे पूर्व जन्म का नागदत्त नामक पति है।” सेठानी ने मेढक को अपने घर में लाकर अत्यन्त आदर के साथ रखा। हे राजन् ! एक दिन ऐसी घटना घटी कि तुमने भगवान के आगमन के आनन्द में भेरी बजवाई थी। उसे सुनकर मेढक के हृदय में, पूर्व भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ा और वह अपने मुँह में कमल का फूल लेकर यहाँ आ रहा था। उस वक्त रास्ते में तुम्हारे हाथी के पाँव से वह मेढक दब कर मर गया और उसी पुण्य के प्रताप से वह देव हुआ है। ऐसा सुनकर श्रेणिक महाराज गद्गद हो गये और सोचने लगे—अहा ! जब मेढक, सा अधम जीव पूजा के अनुमोदन से देव हो गया, तब मनुष्य से क्या नहीं हो सकता है ?

इसी प्रकार करकण्डु की भी कथा है—

पूर्व जन्म का ग्वाला था, दुर्जन था तन से महामलीन।
कमल-पुष्प से पूजा करके, देव भक्ति में होकर लीन ॥
प्राप्त किया करकण्डु नाम से, वैभवशाली नृप का मान।
अतः करो जिन ईश्वर पूजा, जो मुख शान्ति मोक्ष का धाम ॥

इसी आर्यावर्त के तेरपुर नगर में नील और महालीन नामक दो राजा थे। उसी नगर में वसुमित्र नामक एक सेठ रहता था। वसुमित्र के यहाँ धनदत्त नामक एक ग्वाला रहता था। उसने एक दिन बन में एक तालाब में एक सहस्र दल कमल देखा और उसे तोड़कर ले जाने ही वाला था कि वहाँ एक नागकन्या प्रकट हो गई और उसने धनदत्त से कहा कि इस सहस्र दल कमल को किसी श्रेष्ठ पुरुष को भेंट करना। वह कमल लेकर घर आया और सब बातें सेठ जी से कही। सेठ

जी ने राजा से कहा । राजा, सेठ और ग्वाला तीनों ने सुगुप्त मुनि से पूछा—“भगवन् ! सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है ? मुनि ने जिनराज को सबसे श्रेष्ठ बताया । ग्वाले ने भगवान् जिन के निकट जाकर कहा—हे सर्वश्रेष्ठ ! कमल गृहाण ।” ऐसा कह उसने कमल फूल चढाया और घर को प्रस्थान किया ।

दूसरी कथा यो है—श्रावस्ती नामक नगरी में सागरदत्त सेठ और नागदत्ता नाम की उसकी स्त्री थी । नागदत्ता का सोमशर्मा नामक ब्राह्मण से अनुचित सम्बन्ध था । इससे दुखी होकर सेठ ने दीक्षा ले ली और मरकर स्वर्गलोक को गया । स्वर्ग से चयकर वह चम्पापुरी के राजा वसुपाल के यहाँ दन्तिवाहन नामक पुत्र हुआ । इधर सोमशर्मा मरकर कर्लिंगदेश में नर्मदा तिलक नाम का हाथी हुआ । दैवयोग से, दन्तुर के राजा ने उसे पकड़वाकर वसुपाल के यहाँ भेज दिया । व्यभिचारिणी नागदत्ता भी मरकर ताम्रलिप्त नगरी में वसुदत्त की स्त्री हुई और इस जन्म में भी, उसने नागदत्ता नाम ही ग्रहण किया । इसकी दो पुत्रियाँ हुई जिनका नाम धनवती और धनश्री था । पहली से धनपाल ने और दूसरी से वसुमित्र ने शादी की । वसुमित्र जैनी था, अतः उसके ससर्ग से धनश्री भी जैनी हो गई । नागदत्ता अपनी दोनों लड़कियों के यहाँ आती-जाती थी । जब वह धनश्री के यहाँ गई तो उसके कहने से नागदत्ता ने जैनधर्म की दीक्षा ले ली । किन्तु धनवती बौद्धधर्म मानती थी, उसने उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया । इस प्रकार उसने तीन बार, जैनमत और तीन बार बौद्धमत ग्रहण किया । किन्तु अन्त में वह अणुव्रतो में अटल बनी रही और मरने के बाद, कौशाम्बी के राजा वसुपाल की पुत्री हुई । वसुपाल ने अपनी पुत्री को, बुरे मुहूर्त में जन्म लेने के कारण एक सन्दूक में बन्द कर, ऊपर से अपने नाम की एक मुहर लगवाकर यमुना में छोड़ देने की आज्ञा दी । वह सन्दूक बहते-बहते पद्मदह में जा लगा । मयोग में उसे कुसुमदत्त माली ने पाया । उसने उस बन्धा को अपनी स्त्री कुसुमावती को दे दिया । वह अत्यन्त प्रमत्त

हुई और उस कन्या का नाम पद्मावती रखा और बड़ी प्रसन्नता से उसका लालन-पालन करने लगी। पद्मावती जब जवान हुई, तब उसके सौन्दर्य की धून चारों ओर मच गई। उसके रूप लावण्य और गुणों की प्रशंसा सुनकर दन्तिपाल नामक राजकुमार कुसुमपुर में आया और माली से पद्मावती के सम्बन्ध में पूछा। माली ने राजकुमार से सारी बातें प्रकट कर दी। राजकुमार अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने पद्मावती के माथे व्याह कर लिया। पद्मावती भी अपने पति की प्राणबल्लभा बन गई। दन्तिवाहन भी समयानुसार राजसिंहासन पर बैठा। एक दिन पद्मावती ने अपने पति से स्वप्न में जो देखा था सो कहा। तब राजा ने कहा कि हाथी, सिंह और सूर्य के देखने से पुण्यवान पुत्र होगा। स्वप्न का ऐसा सुन्दर फल जानकर, पद्मावती बड़ी प्रसन्न हुई। तैरपुर का ग्वाला भी तालाब में स्नान करते हुए शैवाल में फँसकर मर गया और जिससे वसुभिन्न सेठ को बड़ा शोक हुआ और उसने उसकी अन्त्येष्टि क्रिया कर वैराग्य धारण किया एवं तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त पाया। वह ग्वाला, मरने के बाद पद्मावती के गर्भ में आया। एक दिन की बात है कि रानी ने राजा से कहा, कि “मेघ घिरा हो, विजली चमकती हो, उस समय आपके साथ हाथी के ऊपर सवार होकर नगर के बाहर घूमने की मेरी इच्छा होती है। राजा रानी के साथ नर्मदातिलक नामक हाथी पर बैठ कर रानी की इच्छा पूर्ण करने को भ्रमण के लिए निकले। हाथी एकाएक रास्ते में बिगड़ गया एवं लोगों को देखते ही भागना शुरू किया। राजा तो किसी प्रकार पेड़ की शाखा पकड़ कर बच गये किन्तु रानी नहीं बचाई जा सकी। रानी को पीठ पर लेकर हाथी भागता ही गया। लोग हाथ मल कर, पछताकर रह गये। राजा हाय-हाय करके रह गया और सब लोगो के देखते-देखते हाथी सबकी आँखों से ओझल हो गया। वह हाथी पद्मावती को अपनी पीठ पर बैठाये, अनेक देशों को लाघता हुआ दक्षिण की ओर जा पहुँचा। हाथी भी दौड़ते-दौड़ते थक चुका था, और वही एक

तालाब के किनारे बैठ गया । वनदेवी ने पद्मावती की रक्षा की । पद्मावती सरोवर के किनारे बैठ कर अपने भाग्य पर रोने लगी । भट नामक माली को पद्मावती के रोने पर दया आयी, उसने उसे अपने घर चलने को कहा । पद्मावती ने कहा “तू कौन है जो मेरी भलाई करना चाहता है ?” माली ने कहा—ब्रह्मिन् । मैं दुखियों के दुःख को दूर करना चाहता हूँ, तुम निर्भय होकर मेरे घर चलो ।” पद्मावती ने इस प्रकार के आश्वासन पर माली के घर जाना स्वीकार कर लिया और माली उसे हस्तिनापुर में ले आया और लोगों से पद्मावती को अपनी बहन बताया । किन्तु माली की स्त्री बड़ी दुष्टा थी, माली की अनुपस्थिति में उसने पद्मावती को अपने घर से निकाल दिया । पद्मावती रोती-पीटती, असहाय होकर श्मशान में जा पहुँची और वही उसने पुत्र प्रसव किया । पुत्र उत्पन्न होने के बाद ही, एक चाण्डाल ने आकर कहा कि आप मेरी स्वामिनी हैं । पद्मावती ने पूछा—मैं कैसे तेरी स्वामिनी हूँ । चाण्डाल ने कहा—“मैं विद्युत्प्रभ नामक राजा का पुत्र हूँ और मेरा नाम बलदेव है । एक दिन मैं अपनी स्त्री के साथ, दक्षिण की तरफ क्रीड़ा करने जा रहा था, कि मार्ग में श्री वीर भट्टारक के अवस्थान करने के कारण, मेरा विमान उनके ऊपर से नहीं जा सका । मुझे क्रोध आया, मैंने समझा कि इन्होंने मेरे विमान को रोका है । मैंने उपसर्ग किया किन्तु उनके पुण्य प्रताप के कारण मेरी विद्या ही नष्ट हो गयी अतः मैंने प्रणाम कर देवी से निवेदन किया कि वह मेरी विद्या पुनः मुझे लौटा दे । देवी ने कहा कि हस्तिनापुर के श्मशान में तू जिन बालक को देखेगा, उसी के राज्य में, तेरी विद्या तुझे प्राप्त हो जायेगी । अतः उसी दिन से मैं श्मशान की देखभाल कर रहा हूँ और आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है । पद्मावती ने चाण्डाल के मुह से भेद-भरी कहानी सुनकर अपने नवजात शिशु को लापन पालन के लिए उसे दे दिया । चाण्डाल ने प्रसन्नता के साथ नवजात शिशु को लाकर अपनी स्त्री को दे दिया । लड़के का नाम करकण्डु रखा गया । पद्मावती ने

भी ब्रह्मचारिणियों के आश्रम में रहकर समाधिगुप्त नामक मुनि से दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। इस पर मुनि ने कहा कि तुमने तीन बार दीक्षा लेकर अपने व्रत को भंग किया है, अतः तुम पर तीन विपत्ति आयेंगी। इसके बाद जब तुम अपने पुत्र को राज्य करते हुए देखोगी, तब तक तुम्हारी तीनों विपत्ति भी दूर हो जायेंगी, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। पद्मावती ने सन्तोष की सास ली और अपने पुत्र करकण्डु को देखकर समय व्यतीत करने लगी। करकण्डु और वलदेव भी उस श्मशान में आनन्द पूर्वक रहने लगे। एक दिन सयोगवश जयभद्र और वीरभद्र नामक दो आचार्य श्मशान में आये। उस समय एक मुर्दे के नेत्रों में से तीन वास उगते दिखलाई दिये। उन्हें देखकर एक यति ने आचार्य से इसका कारण पूछा। आचार्य ने कहा, “इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस नगर का जो राजा होगा, इन तीनों वासों से उसके अकुश, छत्र और ध्वजा के दण्ड बनाये जायेंगे। मयोग से, करकण्डु के हाथ में वे वास आ गये। कुछ दिनों के बाद उस नगर का राजा मर गया। वह निःसन्तान था। अतः राज परिवार के लोगो ने राजा बनाने के लिए एक हाथी को छोड़ा और घोषणा कर दी कि हाथी की पीठ पर जो सवार होकर आयेगा, वही राजा होगा। हाथी ने करकण्डु को अपनी पीठ पर बैठाकर महल में प्रवेश किया। सब लोग, आनन्द मनाने लगे। करकण्डु राजा हुआ, वलदेव को पुनः विद्या भी मिल गई। वह राजा को प्रणाम कर घर गया। इधर करकण्डु ने अपने शत्रुओं का नाश कर राज्य शासन-भार ग्रहण किया। करकण्डु के प्रताप को सुनकर दन्तिवाहन ने उसे अपनी आधीनता स्वीकार करने को कहा। करकण्डु ने क्रोधित होकर दूत से कहला भेजा कि स्वामी और भृत्य का निर्णय रणभूमि में ही होगा। वस फिर क्या था दोनों ओर की सेना सग्राम भूमि में अपने-अपने भाग्य के निर्णय के लिये आ डटी। रणभेरी बज चुकी थी, युद्ध होने में केवल कुछ ही क्षणों की देरी थी, कि पद्मावती ने अपने पुत्र से कहा—“पुत्र! युद्ध बन्द करो, ये तुम्हारे पिता हैं शत्रु

नहीं ।" माता की बात सुनकर करकण्डु हाथी से उतर पड़ा और पिता के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की । पिता और पुत्र का अभूतपूर्व सम्मिलन था, बड़ा ही द्रावक दृश्य था । क्षण भर में ही लड़ने वाली दोनों सेनायें स्नेह की गंगा में अवगाहन करने लगी । जहाँ क्षण भर पहले संग्राम का भीषण निनाद हो रहा था, घोर कोलाहल मचा हुआ था, वहाँ शान्ति की अपूर्व छटा छा गई । सबसे बटकर अज्ञात पुत्र का अपने प्रिय पिता के साथ सम्मिलन हुआ जिसे देखकर स्वर्ग और मृत्यु-लोक में भी खुशियाँ छा गई । तत्पश्चात् दन्तिवाहन करकण्डु को ही अपना राज्य दे पद्मावती के साथ भोगविलास करता हुआ अपना समय आनन्द के साथ व्यतीत करने लगा । करकण्डु ने भी सुचारु रूपेण राज्य-शासन करना आरम्भ किया । कुछ दिनों बाद उसके मंत्रियों ने चेरम, पाण्ड्य और चोल आदि देशों को जीतकर अपने आधीन करने की सलाह दी । इसकी सूचना उक्त देश के अधीश्वरों को दी गई । दोनों ओर से खूब घमासान युद्ध हुआ । संध्या का समय हो जाने से लड़ाई बन्द कर दी गयी । प्रातः काल होते ही पुनः युद्ध आरम्भ हुआ । इस बार करकण्डु की सेना में शिथिलता आ गई थी अतः स्वयं करकण्डु हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं पर शेर की भाँति झपट पड़ा और बात की बात में समस्त राजाओं को बन्दी बना लिया । राजाओं के सिर पर पैर रखते हुए उनके मुकुटों में जैसे ही उसने जिन भगवान की प्रतिमा देखी तो उसे बड़ा ही दुःख हुआ और उसने उन समस्त राजाओं से अपनी भीषण भूल के लिए क्षमा की प्रार्थना की और उन्हें विदा कर आप वही ठहर गया । इसी बीच में धारा और शिव नामक दो भीलो ने आकर राजा ने निवेदन किया—हे महाराज ! यहाँ से छ कोस की दूरी पर, पर्वत के ऊपर धाराशिव नामक एक नगर है, वहाँ एक हजार जिनालय हैं । पर्वत के शिखर पर नाप की बावी है । सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि एक मफेंद्र हाथी प्रतिदिन सरोवर से जल और कमल लाकर तीन घण्टा परिक्रमा कर बावी के ऊपर जल चटाता है । राजा ने यह सुनकर

भीलो को इनाम दिया और वावी को खुदवाने का हुक्म दिया । खोदे जाने पर उसमें से भगवान् पार्श्वनाथ की रत्नमयी प्रतिमा निकली । राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसका नाम अर्गलदेव रक्खा एव उसकी स्थापना करा दी । मूर्ति के आगे एक ऊँची जगह देखकर, राजा ने कारीगरो से कहा कि इसे काटकर साफ कर दी । कारीगरो ने कहा—राजन् ! यह जल की नाली है, साफ करने से जल निकलने का डर है । किन्तु राजा ने उनकी बात अनसुनी कर उसे तुड़वाने का हुक्म दिया । तोड़े जाने पर जल का ऐसा स्रोत फूट चला जो किसी प्रकार बन्द नहीं किया जा सका । राजा घबड़ाया और कुशासन पर बैठकर स्रोत बन्द करने के निमित्त सन्यास धारण कर लिया । इसी बीच एक नागकुमार ने प्रकट होकर कहा—राजन् ! कालचक्र के कुप्रभाव से इस रत्नमयी प्रतिमा की रक्षा होना असम्भव है । अतः जल बन्द करने का हठ छोड़ दो । राजा ने कहा—देव ! इसे किसने बनाया, और वावी में प्रतिमा किसने स्थापित की, इसका वृत्तान्त वर्णन कीजिए । तब नागकुमार ने कहना प्रारम्भ किया—“इस विजयाई की उत्तर श्रेणी में नभस्तिलकपुर नामक एक नगर है, उसमें अमितवेग और सुवेग नामक दो राजा राज्य करते थे । एक समय की बात है कि वे मलयगिरि में रावण के बनाये हुए जिन मन्दिरों में वदना करने गये । वे जहाँ-तहाँ भ्रमण करने लगे । वही पर भ्रमण करते हुए उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा देखी, तो उसे ले आये तथा इसी स्थान पर उसे रख दिया । थोड़ी देर के बाद जब वे उसे उठाने के लिए गये तो वह मजूपा रचमात्र भी न टल सकी । दोनों बड़े हैरान हुए और तेरपुर जाकर अदधिवोध नामक महामुनि से इसका कारण पूछा । मुनि ने कहा, “तुमसे ये यह सुवेग मरकर जन्मान्तर में हाथी होगा । उस समय जब राजा करकण्डु वहाँ आकर मजूपा को उखाड़कर पूजा करेंगे, तब वह हाथी मर कर स्वर्ग को जायेगा । दोनों ने फिर प्रश्न किया—अच्छा, यह प्रतिमा का लयण

किमने बनाया है ? मुनि ने कहा—पूर्व समय में विजयाद्व की दक्षिण श्रेणी के रथनूपुर नगर में नील नाम के राजा थे । एक समय लड़ाई में शत्रुओं से हार कर, जब उनकी विद्या नष्ट हो गई तब उन्होंने यह लयण बनाया था, तभी उन्हें विद्या भी प्राप्त हो गयी थी और वे स्वर्गधाम को सिधारे थे । इस वृत्तान्त को सुनकर, दोनों वहीं दीक्षित हो गये । क्रम से अमितवेग तो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग को गया और सुवेग भरकर हाथी हो गया । इसके बाद अमितवेग, जो देव हुआ था, एव सुवेग के जीव को, जो हाथी हुआ था, उसे समझाने के लिए आया एव कहा कि, यदि कोई आकर इस वाल्मीक (बाबी) को खोदे तो तुम सन्यास ले लेना । अतः हे राजन् ! यही कारण है कि जब तुमने उस बाबी को खुदवाया तब उक्त हाथी ने सन्यास ग्रहण कर लिया । आप भी अपने पूर्व जन्म में, एक ग्वाले थे, किन्तु जिन भगवान की पूजा के प्रताप से राजपद पाया है । यही लयण के सम्बन्ध का इतिहास है । इस प्रकार कथा कह कर नागकुमार चले गये और राजा ने हाथी को धर्म-कथा सुनाई और वह अपना शरीर छोड़ स्वर्ग-धाम को गया । फिर करकण्डु ने अपनी माता और अर्गलदेव के तीन लयण बनवाये और माता पद्मावती सहित दीक्षा ग्रहण करली । अन्त में करकण्डु ने अपने विशिष्ट तप के प्रभाव से, सहस्रार लोक को गमन किया और दन्ति-वाहनादि भी अपने-अपने तप के बल से स्वर्गलोक गये ।

अतः जब, एक साधारण ग्वाला भी जिन भगवान की पूजा के प्रताप से स्वर्गाधिकारी बन गया, तब अन्य लोग, जो निष्ठा के साथ जिन भगवान की पूजा करेंगे, क्यों नहीं स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे ? अवश्य बनेंगे ।

दान

उपचारक्कुडलीवंगुणविडल्मत्तेनोळ्दीयतो ।

उपमातीतने निम्म बिबवनलंपिदचिसल्संपदं ॥

बिपुळानंददे निम्म रूपिन् मुनीद्रगन्तम् नीडुबं-
गपवर्गं निजदुर्गमप्पुदरिदे ? रत्नाकराधीश्वरा ॥१०३॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

दुखियो को उपचार के लिए दवा, पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए भोजन देने से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती ? आदर्श रूप से रहने वाले भगवान् । आपकी मूर्ति की भक्तिपूर्वक पूजा करने से सम्पत्ति प्राप्त होती है । जो मुनिश्रेष्ठ आपके रूप को धारण करता है, ऐसे मुनि को सन्तोष पूर्वक आहार देने वाले व्यक्ति को क्या मोक्ष तथा आत्मरक्षण के लिए स्थान का मिलना असाध्य है ?

ससार में दुखियो को सभी सम्भव उपायो से सहायता करने पर व्यक्ति के विकार और उसकी कपायें कम हो जाती हैं । ससार में जो कपाय-पुष्टि के लिए अपने व्यवहार को आडम्बर रूप में परिणत करता है तथा दूसरो को दिखाने के लिए अपने को निर्दोष बताता है, वह सबसे पहले अपनी आत्मा को धोखा देता है, वह आत्मवचक है अपने तथा दूसरो के लिए खतरनाक ऐसे व्यक्ति से समाज का विशेष कल्याण नहीं हो सकता है तथा वह स्वयं भी अपने को नरक का कीड़ा बनाता है । जो व्यक्ति धन से ममत्व दूर कर लेता है तथा अपने परिणामों में निर्मलता ले आता है, वह दान, पूजा और परोपकार के कार्यों की ओर विशेष रूप से अग्रसर होता है ।

ससार में सबसे बड़ा पाप परिग्रह को इसलिए माना गया है कि इसके द्वारा ही सबसे बड़ी अशान्ति होती है । नाना प्रकार के झगडे वखडे होते हैं और एक दूसरे का गला काटा जाता है । क्रूरतापूर्वक हत्याएं भी इसी के कारण होती हैं । राष्ट्रों में अशान्ति का दावानल भी इसी परिग्रह के कारण धक्कता है । अतः इस परिग्रह से मोह दूर करने के लिए दान देना आवश्यक है । जैनागम में गृहस्थ के लिए स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि वह न्यायपूर्वक अपनी आजीविका का

अर्जन करे। यहाँ न्यायवृत्ति का अर्थ राज्य व्यवस्था का उत्तलघन न करना तो है ही, पर साथ ही अधिक सचयवृत्ति को छोड़ना भी है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सचय करता है वह सामाजिक दृष्टि से दण्डनीय है। ऐसे व्यक्ति को समाज से प्रारम्भ में भले ही आदर मिले, पर पीछे तो उसे घृणा ही मिलती है।

दान देने और भगवान की पूजा में धन व्यय करने से धन विषयक मोह बुद्धि हटती है। यदि उक्त दोनों वृत्तियों से धन सम्बन्धी ममत्व घटने के स्थान में बढ़ता ही हो तो फिर ये दोनों क्रियाएँ पापवर्धक ही मानी जायेंगी, क्योंकि इन दोनों क्रियाओं का कार्य तो मूर्छा को घटाने का है। यदि इनसे मूर्छा का घटाना तो अलग रहा, वह और बढे तो निश्चय ही अधर्म होगा। जो लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में सभी प्रकार के सुख उत्पन्न हो जाते हैं तथा सपस्त ऐहिक कामनाएँ परिपूर्ण हो जाती हैं, वे विल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि प्रभु-भक्ति या पूजा किसी भी प्रकार की लौकिक सामग्री प्राप्त करने के लिए नहीं है। किन्तु यह तो विकार और कपायो को दूर करने में परम सहायक है।

दान देना और मन में हर्ष विषाद के समय साम्यभाव रखना विकार और कपायो को घटाने की सर्व प्रथम सीढ़ी है। जो व्यक्ति अनायास मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे सत्पात्रों को दान और भगवान जिनैन्द्र की पूजन सर्वदा अवश्य करनी चाहिए। एक बात यहाँ स्मरण रखने की यह है कि कपाय पुष्टि या पूँजीवादी मनोवृत्ति का आश्रय दान में कभी नहीं लेना चाहिए।

जो चार प्रकार के दान हैं वे पुण्य के कारण हैं। और इस पुण्य के कारण से चक्रवर्ती, देव पद, उत्तम कुल प्राप्त होता है। अन्त में तपश्चर्या करके स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति दान के द्वारा ही होती है। इसलिए प्रत्येक भव्य श्रावकों को स्व और पर के कल्याण के लिए अर्थात् कर्म-क्षय करने की भावना रख करके ये दान हमेशा देना

चाहिए । दानो में दया दान, क्षमा दान, नीति दान और सत्पात्र दान, इनमें सत्पात्र दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है । पात्रों में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र ये तीन प्रकार के पात्र कहे गये हैं । इनमें मुनि उत्तम पात्र है, ऐलक मध्यम पात्र और क्षुल्लक जघन्य पात्र है । बाकी कीर्ति दान, क्षमा दान, करुणा दान ये जो दान हैं, ये केवल अपनी कीर्ति के लिए या जीवों का उपकार करने के लिए किये जाते हैं इसलिए इनको दया दान कहते हैं । अतः यह पुण्योत्पादक न हो करके कीर्ति को उत्पन्न करने वाला है । इसलिए समय के अनुसार गृहस्थ को अपने धन का सदुपयोग करके इह और परलोक का साधन कर लेना चाहिए ।

ध्यान और अध्ययन में लीन रहने वाले श्री मुनिराज को हमेशा ही भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए ।

विज्ञानं क्षमे शक्तिभक्ति दये निर्लोभ दृढंगूडिया—

त्मज्ञानान्वितयोगिगन्मननलंपिदित्तवं कूडे तां—

सुज्ञानं वडेदं सुखं वडेद नोळ्पं पेत्तेने मातो स—

वज्जा निम्मने कंडनिन्नुळ्ळिदुवें ? रत्नाकराधीश्वरा । १०४।

हे रत्नाकराधीश्वर !

विशेष ज्ञान, शान्त गुण, सामर्थ्य, भक्ति, कृपा से युक्त आशा रहित रहने वाले तथा परमात्मा में भली भाँति लीन रहने वाले मुनि को भक्तिपूर्वक आहार देने वाला मनुष्य शीघ्र ही उत्तम ज्ञानी हो जाता है और उत्तम सुख तथा योग्यता को प्राप्त करता है । कितनी अच्छी बात है यह ! सर्वज्ञ ! वह आप ही के दर्शन में लीन रहने वाला बन जाता है ।

गृहस्थ अपना सर्वांगीण विकास गृहस्थी में अलिप्त भाव से रहता हुआ कर सकता है । गृहस्थ के प्रमुख दैनिक कृत्यों में दान, पूजा, स्वाध्याय और सयम को प्रधानता प्राप्त है । यो तो गृहस्थ करुणा और

नमनादन नी दान देता है । करुणा दान के समय वह पात्र और अपात्र का विचार नहीं करता, क्योंकि उस समय उसके हृदय में दया का समुद्र उमड़ा रहता है, जिसे किसी भी दुखी जीव को वह सभी सम्भव उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार सहायता करता है । वास्तव में सत्पात्र को दिया गया दान ही सार्थक होता है, क्योंकि उससे पात्र और दाता दोनों को ही मलाई होती है ।

मुनि या त्यागी उत्तम पात्र बताये गये हैं, उनको जो व्यक्ति आदर-पूर्वक दान देता है तथा मयम को धारण करने में सहायक शरीर के संचालन के लिए आहार प्रदान करता है, वह व्यक्ति बहुत ही प्रशंसा का पात्र होता है । सत्पात्र को सम्यक् विधिपूर्वक आहार दान देने से पचान्धव सम्पन्न होते हैं तथा भावनाओं के विशुद्ध होने में जीव को महान् पुण्य का बन्ध होता है । इस जीव का चरम लक्ष्य बीतरागता की प्राप्ति है । पर यह बीतरागता ननी मिल सकती है, जब जीव बिकार और कषायों को अपने में पृथक् कर देता है । श्रेष्ठ मुनियों को आहार-दान देने में अपनी आत्मा में विशुद्धि तो आती ही है, क्योंकि पदार्थों से मूर्छा दूर होती है ।

जैनाचार्यों ने यतिधर्म के निर्वाह के लिए निर्ममता और स्वाधनम्बन को आवश्यक माना है । यति अपनी किसी भी क्रिया को पराधीन नहीं रखता है, वह शरीर के अतिरिक्त ममार के सम्पन्न पदार्थों में अपनी गगना प्रवृत्ति को हटा लेता है । यद्यपि शरीर के माय सम्बन्ध रहने के कारण उनकी अन्तिम प्रवृत्तिया शरीराधीन होती हैं तथा देवने में भी पर निर्भर होता है कि शरीर के माय इनका सम्बन्ध है पर याम्त्र में पर शरीर में धरने को भिन्न ही समझता है तथा व्यग्रहार भी भेद धिगान को भेद करता है । इसकी दृष्टि में शरीर एक जुग द्वय है तथा समस्त पदार्थ द्वय है, इन दोनों का धारण में निश्चयन कोई सम्बन्ध नहीं । यद्वारा में ये दोनों सम्बन्ध प्रतीत होते हैं तथा इन दोनों का सम्बन्ध निश्चय पदार्थ है ।

गृहस्थ के जीवन की सार्थकता उपर्युक्त प्रकार से दान देने पर ही हो सकती है। दान मुनियों को तो देना ही चाहिए परन्तु अपने साधर्मि भाइयों की भी सहायता करनी चाहिए। जो धनी मानी हैं, उनका प्रधान कर्त्तव्य है कि वे अपने साधर्मि और सहयोगियों की भर-पूर सहायता करें। यद्यपि इस प्रकार की सहायता सुदान में परिगणित नहीं की जायगी फिर भी दान तो इसे भी माना जायगा। दान की प्रवृत्ति प्रशमा के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्व और पर के उप-कार के लिए दान देना चाहिए।

इसका भावार्थ यह है कि जो सच्चा साधु है, वह हमेशा ध्यान और अध्ययन में लीन इहलोक और परलोक की वाछा से रहित स्व और पर कल्याण के लिए अपनी आत्मा में रत रहता है। इसी को ससार, भोग, इन्द्रिय विषयो से उदासीनता कहा जाता है। वे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हैं। हमेशा आत्मा के अन्दर रत रहकर शरीर भोग-सम्बन्धी निर्ममत्व भावना रखते हैं। ऐसा विचारते हैं कि—

कृमिजालशताकीर्णं जर्जरे देहपञ्जरे ।

भुज्यमाने न भेतव्यं, यतस्त्व जानविग्रह ॥

हे आत्मन् ! तुम तो ज्ञान रूप शरीर वाले हो फिर क्यों इस देह-रूपी पञ्जर के नष्ट होने पर भय कर रहे हो। क्योंकि यह देह पञ्जर कीड़ों के पुंज से भरा हुआ है तथा जर्जरित है। ऐसा विचार कर महा-पुरुष मरण से भय नहीं करते हैं।

इस प्रकार साधु हमेशा अपने आत्मा में मग्न रहते हैं। ऐसे साधु को आहार दान दे करके श्रावक अपने मनुष्य पर्याय को या धन को फलीभूत बना लेता है और यह पुण्य का वन्ध कर लेता है। वह श्रावक धन्य है।

रत्नत्रय स्वावलम्बन स्वरूप होता है—

ओडल दंडिसुतिद्रियंगळ पोडर्प कु'दिसुतं गुण—

त्रिडियुत्तं मनदेळ्गेयं तडेयुतं तन्नात्म नोळ्ताने भा—
 नुं डियुत्तं भजकर्गे मुक्ति पथमं तोरुत्ते नोवक्'तिरियि ।
 पडे गेय्दा चरिपातने शिवनला रत्नाकराधीश्वरा !
 हे रत्नाकराधीश्वर !

शरीर से कण्ट सहते हुए, स्पर्शन, रसना इत्यादि इन्द्रियो को जीतते हुए आत्मिक गुणों को ग्रहण करने वाला, मन के स्वेच्छाचार का निरोध करने वाला, अपना आत्मा में ही स्थित रहने वाला तथा रत्नत्रय स्वरूप भोक्त मार्ग का सेवन करने वाला और दुःख को सतोष से नष्ट करके आगे बढ़ने वाला क्या मंगल स्वरूप नहीं होता ?

ससार में सहिष्णु सयमी और रत्नत्रय का आराधक ही सब प्रकार से पूज्य और वन्दनीय होता है । इस प्रकार के व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएँ अत्यल्प रहती हैं तथा वह शरीरजनित क्रियाओं को छोड़ अन्य बाह्य क्रियाओं में सलग्न नहीं होता । आत्मा के सिवा अन्य सभी वस्तुओं को पर समझता है तथा वह अपने जीवन में पूर्ण स्वावलम्बन ले आता है । जब तक जीव स्वावलम्बन को नहीं अपनाता है, तभी तक वह इन्द्रिय और मन की आधीनता में रहता है । जीवन में स्वावलम्बन आते ही पर प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं

रत्नत्रय स्वावलम्बन स्वरूप ही होता है । जब यह विश्वास हृदय में उत्पन्न हो जाय कि मैं स्वतन्त्र द्रव्य हूँ, और मेरा सम्बन्ध इन पर वस्तुओं से विल्कुल नहीं है अतः मेरा प्रत्येक प्रयत्न अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही होगा । धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, महल, मकान ये सभी पदार्थ अपने स्वरूप में स्वतन्त्र रूप से अवस्थित हैं अतः मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार की प्रतीति ही तो सम्यग्दर्शन की कोटि में आती है । जब जीव का प्रयत्न इस प्रतीति को सार्थक करने के लिए आगे बढ़ता है तथा वह स्वेच्छा-चार को छोड़ आशिक या पूर्ण स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होना है तो

वह सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का धारक माना जाता है। वास्तव में स्वावलम्बन का नाम ही तो रत्नत्रय है। निर्वाण में पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त हो जाता है, आत्म द्रव्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।

स्वावलम्बन प्राप्ति के लिए आचार्य ने तीन बातें बतलायी हैं— पहली चीज है सहिष्णु होना अर्थात् सयोगी पर द्रव्य को दूर करने के लिए कष्ट सहिष्णु बनना, तपश्चर्या, उपवास आदि के द्वारा अपना शोधन करना, जिसे कषाय उत्पन्न न होने पावे। सहिष्णु व्यक्ति अपने मार्ग में कभी असफल नहीं होता है। जब तक जीवन में सहनशीलता नहीं आती तब तक कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता है। सहनशीलता सफलता प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है।

दूसरी वस्तु समय है। समय के द्वारा इन्द्रिय और मन को बश कर विकार और कषायों से अपनी रक्षा की जाती है। समय जीव को सब प्रकार का स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाता है, समय के ही द्वारा जीव रत्नत्रय मार्ग का अवलम्बन करने में समर्थ हो सकता है। मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना भी समय के भीतर परिगणित है। समयी जीव अपने मन की चंचलता को रोकता है, वचनों का प्रयोग भी व्यर्थ में अधिक नहीं करता है, तथा अपनी प्रत्येक क्रिया को इस प्रकार करता है, जिससे किसी भी प्राणी को रचमात्र भी कष्ट नहीं होने पाता है। राग भाव समयी के हृदय से बिल्कुल हट जाता है।

तीसरी वस्तु रत्नत्रय मार्ग का अनुसरण करना क्योंकि इस मार्ग का अनुसरण करने पर ही प्राणी स्वावलम्बन का पाठ सीख सकता है तथा जीवन में स्वावलम्बन प्राप्त कर सकता है।

काम को अग्नि को शान्त करो—

कडेगिन्नंतो भवाग्नितापवकटा ! कामग्नियं नोऽपडा-
सिडिलं शेषन दाड्ये बडवने कालाग्निये शृंगिये ॥

तडेदांतगळ्यें गडं मदनने पापारियें कालनें ।
 मूडनें मृत्युवदे निललनेरेगुमे रत्नाकराधीश्वरा !
 हे रत्नाकराधीश्वर !

यदि कामरूपी अग्नि के सताप को क्रूर कहा जाय तो नसार रूपी अग्नि की प्रखरता को क्या कहा जायेगा ? नसार रूपी अग्नि का सताप जब प्रतिकूल होकर व्यथित करने लग जाता है तब विजली, रोषनाग के दात, बडवानल, प्रलयकाल की अग्नि और तीक्ष्ण नीग वाले जन्तु भी उसको रोक रखने में समर्थ नहीं हो सकते । नसार के प्राणियों को स्ववश करने वाला महान् धूरवीर मन्मथ भी क्या समर्थ हो सकता है ? यमराज, रुद्र और स्वयं मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती ।

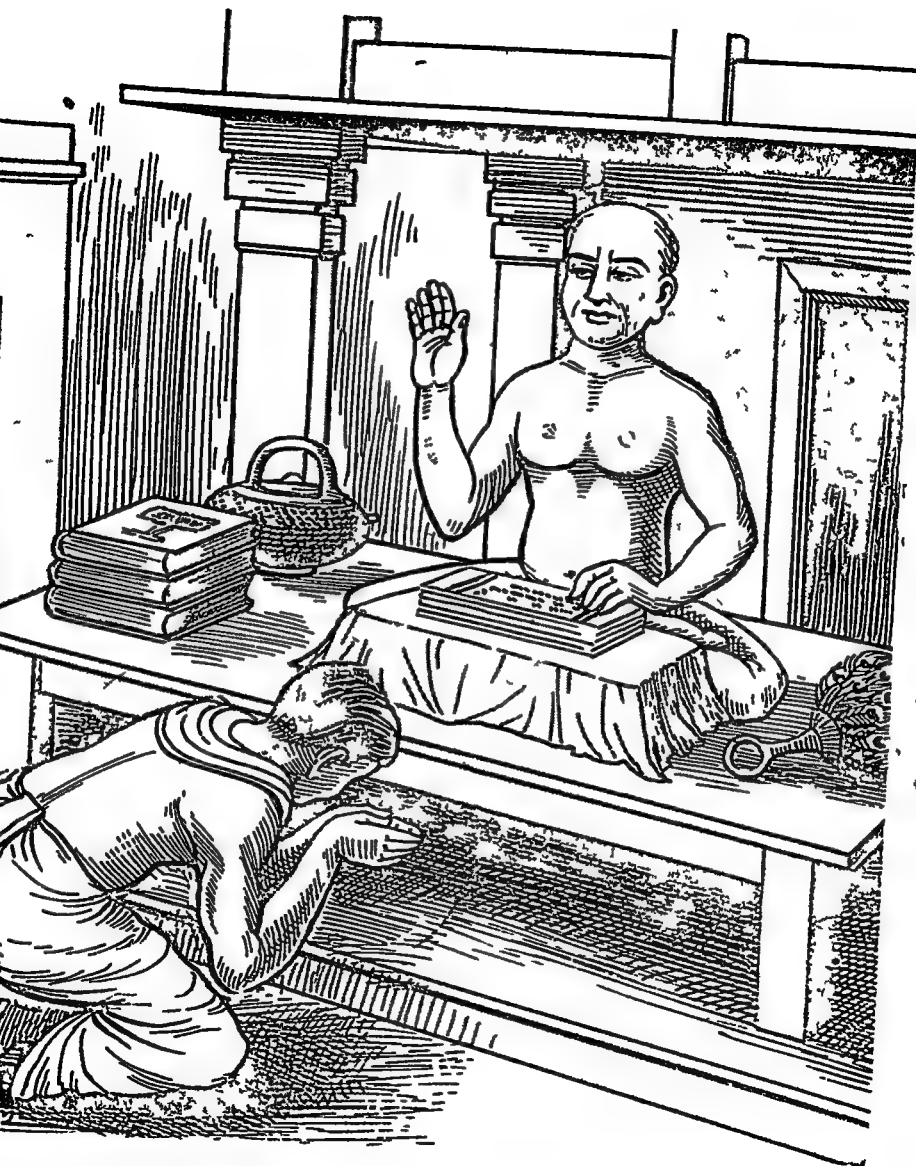
कवि ने इस श्लोक में काम की चेष्टा को आधीन कर ससार, इन्द्रिय भोग को प्रशान्त करने को बताया है । यह काम कैसा है, इसके बारे में एक कवि ने बताया है कि—

प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये दृष्टुमिच्छति ।
 तृतीये दीर्घनि श्वानञ्चतुर्थे ज्वर आविर्भूते ॥
 पञ्चमे दह्यते गात्रं षष्ठे भवति न रोचते ।
 सप्तमे च भवेत्कम्प उन्मादश्चाष्टमे भवेत् ॥
 नवमे प्राणमन्त्रेण मृत्युर्भवति ॥

जाता है। भोगोपभोग पदार्थों की इच्छा करना बृथा है क्योंकि उनसे तृप्ति नहीं होती है। कवि ने कहा है कि—

भोज भोजमपाकृता हृदय ये भोगास्त्वयानेकधा ।
तांस्त्व कांक्षसि किं पुन पुनरहो तत्राग्निनिक्षेपिण ।
तृप्तिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विभ्रत ।
देगे चित्रमगेचिसचयचिते वल्ली कुतो जायते ॥

यहाँ पर आचार्य ने भोगासक्त मानव की भोगों की वाछा को धिक्कारा है। इस जीव ने अनन्तकाल हो गया, चारो ही गति के भीतर भ्रमण करते हुए अनेक शरीर धारण करके उनमें अनेक प्रकार के इन्द्रियों के भोग भोगे और छोड़े। उनके अनन्तकाल भोग लेने से भी जब एक भी इन्द्रिय तृप्त नहीं हुई तब अब भोगों के भोगने में इन्द्रियाँ कैसे तृप्त होगी ? वास्तव में जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती चली जाती है वैसे इन्द्रियों के भोगों के भोगने से तृष्णा की आग और बढ़ती चली जाती है। तृष्णावान प्राणी कितना भी भोग करे परन्तु उसको इन भोगों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकी है, जैसे अग्नि से या धूप से तपे हुए जलते स्थान में कोई भी बेल या वृक्ष नहीं उग सकता है। इसलिए बुद्धिमानों को बारबार भोगों को भोग कर छोड़े हुए भोगों की फिर इच्छा न करनी चाहिए। क्योंकि जो तृष्णा रूपी रोग भोगों के भोगने रूप औपधि सेवन से मिट जावे तब तो भोग को चाहना मिलाना व भोगना उचित है परन्तु जब भोगों के कारण तृष्णा का रोग और अधिक बढ़ जावे तब भोगों की दवाई मिथ्या है यह समझ कर इस दवा का राग छोड़ देना चाहिए। वह सच्ची दवा ढूँढनी चाहिए जिससे तृष्णा का रोग मिट जावे। वह दवा एक शान्त रसमय निज आत्मा का ध्यान है जिससे स्वाधीन आनन्द जितना मिलता जाता है उतना उतना ही विषय भोगों का राग घटता जाता है। स्वाधीन सुख के विलास से ही विषय भोग की वाछा मिट

एक भक्त श्रावक मुनि-वन्दना करता हुआ

बाधक हैं। स्वावलम्बी जीव की भौतिक आकाशाएँ और विकारात्मक वासनाएँ समाप्त-प्राय हो जाती हैं। आचार्य ने उपर्युक्त पद्य में काम रूपी अग्नि की भयकरता का चित्रण किया है। यह एक भयकर रोग है, जिसका इलाज सयम और त्याग से ही हो सकता है। आत्मा की अपार शक्ति का विकास भी इस मदन ज्वर के दूर करने पर ही होता है। सासारिक लुभावनी वस्तुओं में सबसे प्रमुख स्थान नारी का इसी-लिए माना गया है कि वह राग-बुद्धि का साधन है तथा इसी के निमित्त को लेकर कामज्वर की वृद्धि होती है।

सुख और शान्ति तभी प्राप्त हो सकती हैं, जब जीव अपने यथार्थ स्वरूप को अवगत कर ले। पराधीनता भी अशान्ति का दूसरा नाम है, तथा इसकी उत्पत्ति भी विकार और कषायों से होती है। जब तक जीव विकारग्रस्त रहता है, अपने चारों ओर अशान्ति ही अशान्ति देखता है। उसे सर्वत्र सघर्ष और द्वन्द्व ही दिखलाई पड़ते हैं, किन्तु जब वह विकारों से दूर हो जाता है तो उसे एक भी द्वन्द्व या सघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है। विकारों की प्रचुरता ही जीव को राग और द्वेष-बुद्धि की ओर अप्रसर करती है, जिससे वह शत्रुता और मित्रता की कल्पना करता है। अतएव संक्षेप में जीव का हित विकारों को दूर करने में ही है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की सज्ञाएँ-बाछाएँ भी विकारों के कारण ही उत्पन्न होती हैं। विकारों को शान्त करने के लिए ही जीव, उक्त चारों सज्ञाओं का सेवन करता है, वस्तुतः विकार रहित जीव के लिए ये सज्ञाएँ बाधक नहीं होती हैं। जीव का पुरुषार्थ इन सज्ञाओं को छोड़ने के लिए ही होता है, क्योंकि इनके सेवन करने की प्रवृत्ति अनिष्टकर ही है।

गुरु कौन हो सकता है ?

श्रुतमं नोऽप्य तदर्थमं तिलिव तन्मयदियोऽप्य सु-
व्रतमंपालिष काममं तुलिव मायाजाड्यमं भाडिपु-

नतकारुण्यदोळाळ्व जीवहितमं पेळ्वातने मद्गुरु ।
श्रुतयोगीश्वरनिर्ड नाळिन शिवं रत्नाकराधीश्वरा !

॥१०७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

शास्त्र पढ़ने वाला, शास्त्र का अर्थ जानने वाला, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, अहिंसा आदि श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला, भोग की इच्छा पर विजय प्राप्त करने वाला, अज्ञान रूपी जड़ता को दूर करने वाला, दयारूपी रस में अत्यधिक मग्न रहने वाला, प्राणियों के हित की बातें समझाने वाला यति ही मेरा गुरु है । वह आज “श्रुतयोगीश्वर” है और कल मंगलात्मा अर्थात् मोक्षात्मा योगीश्वर ही वन्दनीय है ।

अन्यकार ने इस श्लोक में विवेचन किया है कि गुरु कौन हो सकता है ? उत्तर में इस प्रकार बतलाया है कि जिनके हृदय के अन्दर दया, सत्यता, अनुकम्पा, ससार के भोग से विरक्त, सम्पूर्ण प्राणियों पर समान भाव अपने आत्मा में रखकर मव्य जीवों को हमेशा कल्याण का मार्ग बताने वाला और आप भी उसी मार्ग पर रत रहने वाला साधु हो सकता है और वही गुरु हो सकता है । अमितगति आचार्य ने भी गुरु के बारे में कहा है कि जो बीतरागो है, निर्मोही है, आत्मा में हमेशा रत रहता है वह ही कर्म का क्षय करके अखण्ड लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है ।

अभ्यस्ताक्षकषायवैरिविजया विध्वस्तलोकक्रियाः ।
वाह्याभ्यन्तरसंगमांशविमुखाः कृत्वात्मवश्यं मनः ॥
ये श्रेष्ठं भवभोगदेहविषयं वैराग्यमध्यासते ।
ते गच्छन्ति शिवालयं विकलिताबुद्ध्या समाधिं बुधाः ॥

इस श्लोक में आचार्य ने बताया है कि मोक्ष का उपाय अभेद रत्नत्रय

या समाधि या त्वात्मानुभूत है या शुक्लध्यान है । जब तक शुक्लध्यान की अग्नि नहीं जलती है तब तक न मोह का नाश होता है और न घातिया कर्मों का नाश होता है और न यह अधातिया कर्मों से छूटकर मिट्ट पद पा सकता है । उस शुक्लध्यान की सिद्धि उसी महात्मा को हो सकती है जो शरीर के खण्ड-खण्ड किये जाने पर भी ममता न लावे व वेदना से अस्ति न हो । जिसकी ममता विल्कुल शरीर से हट गई हो । जो सर्दी-गर्मी डायस मच्छर की बाधाएँ सह सके । इसलिए साधु को वह सब कुछ वस्त्र त्याग देना पड़ता है जो उसने स्वाभाविक शरीर की अवस्था को ढकने के लिए धारण कर रखे थे । यहाँ पर आचार्य ने मुनित के योग्य जो पात्र हो सकते हैं उन साधुओं का वर्णन किया है । पहली जरूरी बात तो यह बताई है कि उन्होंने इन्द्रियों की इच्छाओं को जीतने का व क्रोधादि कषायों के दमन का भले प्रकार अभ्यास कर लिया हो, क्योंकि ये इन्द्रियाँ ही प्राणी को कुमार्ग में डाल देती हैं व कर्मों का बन्ध कषायों से ही होता है । जिस सम्यग्दृष्टि ने आत्मा के वीतराग विज्ञानमय स्वभाव का निश्चय कर लिया है वही आत्मिक सुख के मुकाबले में इन्द्रिय सुख को तुच्छ जानता है, इसलिए वही इन्द्रियों का जीतने वाला हो सकता है । जिसने अपने आत्मा का स्वभाव वीतराग है ऐसा समझ लिया है, वही कषायों को जीतने का पुरुषार्थ करेगा । दूसरी बात साधु में यह जरूरी है कि उसने सब लोक व्यवहार छोड़ दिये हो । अनेक प्रकार के व्यापार आरम्भ करके पैसा कमाना, मकान मठ बनवाना, खेती करना, शरीर रक्षार्थ सामान जोड़ना, रसोई बनाना-बनवाना, व्याह शादी के व जीवन मरण के विकल्पो में पड़ना व ग्रहस्थों के रोग, शोक आदि कष्ट मिटाने को यत्र मन्त्रादि करना आदि कार्यों को आत्मोन्नति में विघ्न-कारक व मन को आकुलित करने वाले जानकर छोड़ दिया हो । तथा आरम्भ के कारणभूत जो दश प्रकार के बाहरी परिग्रह हैं उनका भी जिसने त्याग कर दिया हो । अर्थात् जिसके स्वामित्व में न खेत हो, न

मकान हो, न चाँदी हो न सोना हो, न गौवण हो, न अन्नादि हो, न दासी हो, न दास हो, न कपड़े हों न वर्तन हो । तथा जिसने मोहजनित सर्व परिणतियों से भी ममता छोड़ दी हो अर्थात् १४ प्रकार की अन्तरंग परिग्रह भी न रखता हो । अर्थात् जिसने मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पु वेद, नपुंसकवेद इन १४ बातों से ममता हटा ली हो । तथा जिसने अपना मन अपने आधीन किया हो, जिसका मन चंचल न हो, ऐसा वश में हो कि साधु चाहें तब उसे ध्यान व स्वाध्याय में लगाया जा सके तथा मन में यह वैराग्य हो कि ससार अमार है, मोक्ष ही सार है । इन्द्रियों के भोग क्षणभंगुर व अतृप्तिकारक हैं व आत्म सुख ही सच्चा भोग है, शरीर नाशवन्त व मलीन है, आत्मा अविनाशी व पवित्र है । ऐसे ही साधु जब स्वात्मानुभव का अभ्यास करते-करते शुक्लध्यान पर पहुँचते हैं तब कर्मों का सहार कर मुक्त हो जाते हैं ।

आत्मिक उत्थान या स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनेक साधनों में से शास्त्र स्वाध्याय करना, महाव्रतों को पालना, पूर्ण समय का धारण करना, हित मित प्रिय वचन बोलना, मन वचन काय की स्त्रच्छन्द प्रवृत्तियों को रोकना एवं आचार और व्यवहार को पूर्ण अहिंसक बनाना प्रधान है । कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त साधनों का उपयोग कर अपना कल्याण कर सकता है तथा अपने विकास को प्राप्त कर सकता है । शास्त्र स्वाध्याय से अज्ञान की निवृत्ति होती है तथा सद्बिवेक जाग्रत होता है, जिससे मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा निरन्तर मिलती रहती है ।

एक बात यह भी है कि जितने समय तक स्वाध्याय किया जाता है, उतने काल तक जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है तथा परभावों से पृथक् रहता हुआ अपने ज्ञानस्वरूप का आस्वादन करता है, जिससे पर प्रवृत्ति कम हो जाने में जीव को आत्मानन्द की प्राप्ति होती है । इस आत्मानन्द में रमण करने में आनन्द के निमग्नता तो आती ही है, पर पशुम प्रवृत्ति के रूढ़ जाने में आगामी कर्मों का बन्धन भी दृढ़ नहीं

होता, जिससे वह जीव निरन्तर विकास करता हुआ किसी दिन अपने निजी गुणों को प्राप्त कर ही लेता है। स्वाध्याय करना प्रत्येक दृष्टि से मानवमात्र के लिए आवश्यक है। परन्तु स्वाध्याय काल में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वाध्याय करते समय विकार और वासनाओं को हृदय में स्थान न मिले। जीव अपने उत्थान की प्रेरणा ज्ञानार्जन से प्राप्त करता रहे।

महान्नतो का पालन करने से व्यक्ति अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर बढ़ता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये पाँच पाप जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महान् अनर्थकारी हैं, जिनके कारण उत्थान-मार्ग में बाधाएँ आती हैं, जीव की निर्मलता प्रच्छन्न होती है, आदि दुर्गुण व्रतों के पालन करने से दूर हो जाते हैं। मन, वचन और शरीर की शुद्धि इन व्रतों से ही हो सकती है। व्रती जीव मन में घृणित बातों को स्थान नहीं देता है तथा घृणित वचनों का भी उपयोग नहीं करता है। उसका हृदय इतना पवित्र हो जाता है जिससे विकार उसके पास भी फटकने नहीं पाते हैं। वह अविकारी, निर्दोष और स्वात्मरत हो जाता है।

सयम को धारण करने के कारण साधु का जीवन पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता है। वह जमीन शोधकर अपने उपकरणों को रखता है, भूमि देखकर चलता है और शरीर धारण के लिए निर्दोष भोजन लेता है। इस प्रकार अपने आचरण को शुद्ध रखने से साधु का जीवन निर्दोष हो जाता है। विकार और कषायें क्षीण हो जाती हैं तथा उसका व्यक्तित्व प्रभावक और स्वावलम्बी बन जाता है। ज्ञान, ध्यान और आत्मशोधन ही उसके जीवन के प्रधान अंग होते हैं, अतः वह सर्वथा पूज्य होता है।

दूसरे के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानने वाला ही मेरा गुरु है—

परसंतोषमे सौख्यमेव परदुःखं तन्न नोवर्ते तां ।

परनेवंदमनितुष्टेव परलोकं तन्न नाड्येव त—

त्परमज्ञानिजगद्गुरुं देवेन्द्रकीर्तिव्रती—

श्वरनातं पेरनल्लु नीने पेळ्वे ? रत्नाकराधीश्वरा !

हे रत्नाकराधीश्वर !

दूसरे के दुःख को अपना दुःख, दूसरे का आनन्द अपना आनन्द, दूसरे का सुख अपना सुख, अपने को शरीर से अलग मानने वाला तथा परलोक को अपना देश कहने वाला इस लोक का गुरु तथा उत्कृष्ट ज्ञानी है। वही मेरा भी गुरु है। वह ज्ञानी देवेन्द्रकीर्ति भुनीश्वर है अधिक क्या कहा जाय।

जो व्यक्ति प्रणम, यम, समाधि, ध्यान, विनय, भेदविज्ञान, और नमनानाव को प्राप्त होने है, वे नसार में महान् है तथा पूज्य हैं। ऐसे व्यक्ति सनार में बहुत थोड़े ही होते हैं, क्योंकि उक्त गुणों के धारण करने में आत्मा का पूरा विद्यामान होता है। प्रणम गुण के आ जाने से जीव अपाय भावों में रहित हो जाता है। गग और द्वीप जो कि सनार में स्वयं से उत्पन्न थे, जिनके कारण हम जीव को नाना प्रकार की दुष्टानिष्ट करनेवाले होती रहती थी, जिनमें सनार के पदार्थों को मुक्त-मय मननना था, वे मय धराशायी हो जाते हैं। प्रणमगुण आत्मा को निर्मल बनाता है, पिण के दिक्कों को दूर करता है और मन को समस्त विचारों में रहित बनाता है। आत्मा ही हम जीव के लिए करने वाला साधक है। आत्मा में ही मुक्तमनसाय ने जन्म है—

प्रणमनात्मा येन लोकोक्तिं यति संयमी ।

सन्तुष्टोऽस्मिन्नेति शिवायि अमन्यते ॥

प्रणमनात्मा यतिः सन्तुष्टोऽस्मिन्नेति शिवायि अमन्यते ।

प्रणमनात्मा यतिः सन्तुष्टोऽस्मिन्नेति शिवायि अमन्यते ॥

अयत्नेनापि जायन्ते चित्तभूमौ शरीरिणाम् ।
 रागादयः स्वभावोत्थज्ञानराज्याङ्गघातकाः ॥
 इन्द्रिययार्थनपाकृत्य स्वतत्त्वमवलम्बते ।
 यदि योगी तथाप्येते छलयन्ति मुहुर्मनः ॥

नयमी मुनि निजरूप का अनुभव भी कर लेता है, पर रागादि भावों के आ जाने से वह पुनः भ्रम में पड़ जाता है। अपने आधीन किया गया मन भी रागादि भावों के उत्पन्न हो जाने से तत्काल कलकित हो जाता है, अतः सबसे प्रथम मुनि को प्रमाद रहित होकर रागादि भावों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव के स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन आदि गुणों को घातने वाले रागादि भाव चित्त रूपी भूमि में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जीव का महान् अकल्याण होता है। इन्द्रियों के विषयों के रोकने पर तथा निज रूप में रमण करने पर भी रागादिभाव निरन्तर उत्पन्न होते हैं, जिससे जीव विकार-ग्रस्त होता रहता है।

प्रथम गुण जीव की इस विकृत अवस्था को दूर करता है तथा रागादि भावों को पृथक् कर इस जीव को शुद्ध अवस्था में ला उपस्थित करता है। त्याग वृत्ति का उत्पन्न होना भी आवश्यक है, विना त्याग वृत्ति के जाग्रत हुए व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है।

समाधि—आत्मस्वरूप में रमण करना भी मुनि या साधु के लिए परमावश्यक है, इससे जीव अपने निजी रूप को प्राप्त कर लेता है। ध्यान और विनय भी आत्मशुद्धि में सहायक हैं। इनसे जीव समताभाव को प्राप्त होता है। राग-द्वेष का अभाव इसी समता के द्वारा होता है।

भेद विज्ञान—अपना और परद्रव्य के सम्बन्ध तथा स्वरूप का ज्ञान करना तथा अनुभव में लाना स्वावलम्बन प्राप्ति का एक साधन है। भेदविज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जानकर उसमें लीन होने का प्रयत्न करता है। अतः जो मुनि या योगी उक्त गुणों का धारी है, वह अवश्य पूज्य है।

हितोपदेश

व्यवहारं व्यवसायमोकगमिवं माडेंवरं माडे मे—
 च्चुवरं माळपरनेल्लियुं पडेयळुंदुरोळिनन्नंते मो—
 क्षवनोंदं नेगळेंवरं नेगळे हो लेसेंवरं नच्चि मा—
 ळ्पवरं निन्नवरल्लदेल्लि पडियें रत्नाकराधीश्वरा !
 हे रत्नाकराधीश्वर !

कलह, आरम्भ, सभा इत्यादि काम को करो ऐसा कहने वाले को, करने से मानने वाले को और स्वयं करने वाले को सब जगह आनन्द के साथ कष्ट प्राप्त होता है। पर मोक्ष—साधन जैसे कार्य के लिए परामर्श देने वाला, यह कार्य अच्छा है ऐसा विश्वास दिलाने वाला और विश्वास रखकर करने वाला आपके सिवा अन्य कोई मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आप ही जीवों को हितकारक उपदेश देने वाले हैं।

सामारिक भगडे, कलह और विपाद इस जीव को हितकारी नहीं हो सकते। यद्यपि प्रारम्भ में यह इन कार्यों में आनन्द का अनुभव करता है और अपने को सुखी बनाने का उपयम करता है, परन्तु पीछे ये मारी पीछे कष्टप्रद होती हैं। जो व्यक्ति इनका उपदेश देता है, वह भी आनन्द के म्यान में कष्ट का अनुभव करता है। राग-द्वेष और मोह के कारण ही इस जीव को अनेक प्रकार के कष्ट होने हैं तथा वह अपने को बड़ा तथा अन्य को छोटा समझता है जिसके फलस्वरूप मनह और विवाद घट्टन होते हैं। इस मोह की महिमा भी विविध है, यह सर्वत्र अपना प्रभाव फैला कर जीव को कष्ट देता है। मोह से ही सत्य त्रिषु लक्ष्यते तथा मोह के दूर हो जाने पर तमसे रम नहीं जाता है। मोह और विचार ही ही इसकी पराधीनता के कारण हैं।

मोह के कारण सम्मत्तन, सम्मत्तन और सम्मत्तन है। इत्यादि उपदेश और साधन करने वाला दोनों ही जीवों के लिए

अनुकरणीय हैं। जीव का वास्तविक ध्येय तो मोक्ष को प्राप्त करना ही है, इसके आचरण करने में भले ही कुछ कठिनाई जीव को प्रतीत हो, पर वास्तव में यही जीव के लिए शाश्वत, नित्य और प्राप्य है। इधर उधर जीव इसलिए भटकता है कि वह भ्रमवश अन्य को अपना समझता है। यदि इसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाय तो फिर वह इधर-उधर भटके नहीं। कविवर बनारसीदास ने जीव की इसी पर वस्तु का वर्णन करते हुए कहा है कि—

जब लगु जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्यावै,
तब लगु भोगसो उदासी सरवग है।
भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नाहि,
भोग अभिलाष की दशा मिथ्यात अग है।
ताते विषै भोग में मगन सो मिथ्याति जीव,
भोग सो उदासि सौ समकिति अभग है।
ऐसी जानि भोगसो उदासि हवै मुगति साधै,
यहै मन चग तो कठोत माहि गग है ॥

जब तक जीव शुद्ध वस्तु का विचार करता है, ध्यान करता है, तब तक वह विषय भोगों से विरक्त रहता है। जब जीव विषय भोगों में लग जाता है, तब ज्ञान की दशा नहीं रहती है विषयाभिलाषा ही तो मिथ्यात्व का अग है। अतः विषय भोगों में रत रहना मिथ्यात्व है और विषयभोगों से विरक्त होना सम्यक्त्व है। क्योंकि जीव के लिए पर वस्तु विषय भोग है, जो इनमें रत रहता है वह पर को अपना समझता है, अतः भ्रमबुद्धि होने के कारण मिथ्यात्वी है। विषय भोगों से उदास होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। विषय चाह इस जीव को अपने स्वरूप से च्युत कराती है, अतः इसका त्याग करना आवश्यक है। जाति, कुल, आचार ये सब धर्म नहीं हैं, धर्म तो जीव का स्वभाव ही है। जब तक जीव अपने स्वभाव में रमण करता है,

धर्मात्मा कहलाता है, स्वभाव से च्युत होने पर वह धर्महीन हो जाता है। अन्तर्वृत्ति जीव की इसलिए धर्म के निकट है कि, वह जीव के स्वभाव रूप पडती है। अतः अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न ही सब कुछ है।

मनुष्य पर्याय को व्यर्थ मत खोओ—

विंध्या कुक्कुटनोदु संक्रमणमं पोर्दल्लिं मेय्वण्णमं ।

बंध्यं माडदे माडिकोळ्वदु गडा योगीश्वरनिच्चलुं ॥

संध्याकालमनासेवट्टदरोळीर्याशुद्धियिस्तोत्र जा—

प्यं ध्यानगळ माडे सिद्धियरिदे रत्नाकराधीश्वरा ॥११०

हे रत्नाकराधीश्वर !

जगल कौ मुर्गियाँ जिस प्रकार मकर सक्रान्ति के समय को व्यर्थ व्यतीत न कर अपने शारीरिक वर्ण का परिवर्तन कर लेती हैं, उसी प्रकार मुनीश्वर त्रिकाल सन्ध्या समय ईर्यापथ शुद्धि से स्तोत्र, जप तथा ध्यानादि प्रक्रियाओं से परमात्म स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यह उनके लिए असाध्य नहीं है।

राग-द्वेष, विषयभोगाकाक्षा, स्त्रीपुत्रादि के साथ प्रेम ये सब जीव के दोष हैं, क्योंकि इनके होने से मनुष्य नित्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। उपर्युक्त दोष आकुलता, अज्ञान और बुद्धिविपर्यास उत्पन्न करते हैं, जिससे इस जीव को तनिक भी चैन नहीं मिलती है।

शास्त्रों में गुण उसी को माना गया है जो साक्षात् या परम्परया वास्तविक शान्ति को देता है, जिससे जीव अपने निज स्वतन्त्र रूप को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों के प्रादुर्भूत होने में सामारिक जगल से आत्मा विरत हो जाती है। जो माया, मोह, आकुलता, और दुःख को बढ़ाने वाले थे, उनसे यह जीव अलग हो जाता है। माधु या मुनीश्वर भी साधारण व्यक्ति नहीं होते, ये

अपने पुरुषार्थ द्वारा तपश्चरण की ओर प्रवृत्त होते हैं तथा त्रिकाल सामायिक, आत्मचिन्तन आदि के द्वारा अपनी कर्मकालिमा को हटा देते हैं। तपश्चर्या करने से ही शरीर से मोह छूटता है और आत्मतत्त्व की पहचान होती है। कायक्लेशादि द्वारा जब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तो विकार उत्पन्न नहीं होते और न दुष्ट भावनाएँ ही उत्पन्न होती हैं। रसो का सेवन न करने से इन्द्रियो की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि इन्द्रियों को रससेवन से ही बल मिलता है, जिससे वे विषयो में प्रवृत्ति करती है।

आत्मचिन्तन से मन पवित्र हो जाता है, गन्दे और बुरे विचार रुक जाते हैं तथा धीरे-धीरे ज्ञानानन्दमय स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। विषयाधीन रहने वाले मन और शरीर स्वतन्त्र हो जाते हैं। विषय वास्तव में व्याध के समान है, जैसे व्याध अपने जाल में पक्षियों को फसा लेता है और उन्हें पराधीन कर नाना प्रकार से कष्ट देता है, इसी प्रकार विषय भी अपने चगुल में जीवों को फसाते हैं, उन्हें पराधीन बनाते हैं तथा सन्ताप, वेदना और नाना प्रकार की अशान्ति उत्पन्न करते हैं।

सजग प्राणी सर्वदा अपनी आत्मालोचना और तपश्चरण द्वारा अनादि काल से चली आयी कर्मपरम्परा को दूर कर देते हैं, क्योंकि क्रोध, मान, मायादि कषाय इस तप के द्वारा ही भस्म होते हैं। विकार और कषाय ही तो ससार परिभ्रमण के कारण हैं। जब तक ये लगे रहते हैं, जीव दुःख उठाता रहता है। इनको बश करना या जीतना तपश्चरण से ही सम्भव है। अन्नघन, उन्नोदर, व्रतपरिसंस्थान, रसपरित्याग, कायक्लेश, विविक्तशय्यासन आदि द्वादश तपो द्वारा उन्धिया और मन बशीभूत हो जाते हैं, जिससे विषय वासना छूट जाती है तथा विकारों और कषायों का धीरे-धीरे बीज भी नष्ट हो जाना है। विषय वासना के न होने से ज्ञानान्ध्या, विषय व्याकुलता हटने में शान्ति, अन्नघनादि तपो के करने से शरीर में ममत्वबुद्धि का त्याग तथा मन की पहिचान, त्रिकाल सामायिक करने से आत्मानुभूति, रसपरित्याग आदि के

पालने से समताबुद्धि एवं मन-वचन-काय के आधीन करने से विश्व-वन्धुत्व तथा स्वावलम्बन की प्रवृत्ति होती है। अतः योगीश्वर अपने आत्मकल्याण में प्रवृत्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। वह इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं खोता है।

इस श्लोक का समुदायार्थ इस प्रकार है—गुरु महाराज शिष्य को लक्ष्य कर उपदेश देते हैं, कि असह्यवर्षं नयुत पत्योपम एव सागरोपम स्वरूप हो जाते हैं। इतनी विशिष्ट आयु ज्ञान एवं क्रियायुक्त मुनि की देवलोक में होती है, तथा काम भी वहाँ सर्वोच्छिष्ट होते हैं। इस बात को जिनेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले जानते हैं।

अज्ञानी प्राणी स्वल्प आयु सपन्न इस मनुष्य भव में तुच्छ मनुष्य पर्याय के सुखों में लोलुप बनकर धर्मक्रिया का आचरण नहीं करते हुए उस स्थिति-आयु को और उन कामों-सुखों को हार जाते हैं। अर्थात् देवस्थिति से और देव सुखों से वे विहीन बन जाते हैं। इसीलिए सूत्रकार ने ऐसे प्राणियों को दुर्मेध कहा है।

दृष्टान्त और दृष्टान्त की योजना इस प्रकार जाननी चाहिए—मनुष्य आयु और मनुष्य के सुख अति स्वल्प होने से काकिणी एवं आन्न फल जैसे हैं। देवों की आयु और वहाँ के सुख अतिप्रभूत होने से सहस्र दीनार एवं राज्य तुल्य हैं, इसलिए जैसे दरिद्री ने एक काकिणी के निमित्त हजारों दीनारों को, और आन्नफल के लिए राजा ने अपने राज्य को खो दिया, इसी तरह ये दुर्मेध-दुर्बुद्धि व्यक्ति भी अल्पतर मनुष्यायु और अल्पतर सुख के निमित्त प्रभूत देवायु एवं उनके सुखों को हार जाते हैं।

ननार में इस दृष्टान्त के अनुसार तीन प्रकार के प्राणी हैं। उनमें एक प्राणी ऐसे हैं जो मूलधन-मनुष्य भव से लाभ देवगति को प्राप्ति कर लेते हैं। एक ऐसे हैं जो अपने मूल की रक्षा करते हैं—पुनः मनुष्य भव प्राप्त करते हैं। कितनेक ऐसे हैं जो अपने मूलधन मनुष्य भव को नष्ट कर हार कर नरक तिर्यच गति उपजाने हैं।

अस्ताद्रि स्थकदल्लि कंडुरवियं ताराळियंकन्वितं ।
 निस्तेजक्केडेयाद तारेगळकंडकदियं काण्विनं ,।
 विस्तारंगिडे मेय्नेळल्मगुळे विस्तारक्के तोर्पन्नेग ॥
 सुस्तोत्रं गेये निम्म काण्बुदरिदे रत्नाकराधीश्वरा !
 हे रत्नाकराधीश्वर !

अस्ताचल के पीछे जाते हुए सूर्य के समय से तारे निकलने तक, तारो के निकलने से तारो के निस्तेज होने तक अर्थात् सूर्योदय तक और सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, क्या वे आपको देखने में असमर्थ रहेंगे ?

यह ससार परिवर्तनशील है, इसमें सभी पदार्थ प्रतिक्षण अपने रूप को बदलते रहते हैं । प्रातः काल जो अमनचैन के साथ अपने धवल प्रासाद में निवास करता है, सन्ध्या समय वही श्मशान भूमि में देखा जाता है । धन की अवस्था भी यही है । आज जो धनिक दिखलायी पड़ता है, कल एकाएक वही निर्धन हो जाता है । प्रातः काल जहाँ मागलिक गायन होते देखे जाते हैं, सन्ध्या समय वही पर रोदन होता दिखलाई पड़ता है । अतः इस प्रकार के परिवर्तनशील ससार में जीव को धर्म सेवन का सदा ध्यान रखना चाहिए । सुप्रभाचार्य ने अपने वैराग्यसार-प्राकृत दोहा बन्ध में ससार की इस स्थिति का सुन्दर विश्लेषण किया है—

सुप्पुं भण्डं रे धम्मियहु मा खसहु धम्मणियाणि ।

जे सूणामि धवल हरिते अथवण मसाण ॥

हे धर्मिणो लोका जिनधर्मात् दशविधधर्मात् मा खसहु मा चलन्तु, अपरमिथ्यामार्गे मा पतन्तु तथा मरणपर्यन्तमपि जिनधर्ममार्गात् मा चलन्तु, कुत अत्र ससारे ये लोका सूर्योदये धवलगृहे तिष्ठन्ति ते लोका अस्तगते सूर्ये श्मशाने दृश्यन्ते लौकैरिति शेष ॥

त्रिकाल शुद्धात्मा की स्तुति करने से आत्मिक गुणों की प्राप्ति होती है । आत्मा अपने स्वरूप को अवगत कर स्वावलम्बन की ओर प्रवृत्त

होता है। भगवान् जिनेन्द्र की स्तुति में प्रवृत्त होने से तत्काल शान्ति की प्राप्ति होती है। यद्यपि प्रारम्भ में अल्प सुख ही होता है, पर परिपाक अवस्था में इससे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवच्चरणों का ध्यान और अपनी शुद्धावस्था का चिन्तन ये दोनों एक ही वस्तु हैं। प्रभु के चरणों का ध्यान करने से अपनी अवस्था की स्मृति आती है, बहुत समय तक प्रभु चरणों को देखने से कर्मकलंक नष्ट हो जाते हैं। आत्मा धीरे-धीरे परमानन्द की ओर बढ़ता है। शुद्धात्मा का ध्यान अधिक काल तक नहीं किया जा सकता है, अतः तीर्थकर भगवान् की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान करने से स्थिरता आती है। प्रभु के गुणों का स्मरण और वर्णन करने से जीव को अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं होता है।

अभिप्राय यह है कि यह आत्मा ससारावस्था में जीवात्मा कही जाती है, किन्तु अन्तरंग तथा बाह्यस्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्री के प्राप्त होने पर यह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को प्राप्त करती है इसका पुरुषार्थ इस रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए ही होता है। वहिरात्मा अवस्था तभी तक रहती है, जब तक यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रहता है तथा शरीर को ही आत्मा समझता है। जब यह अन्तरात्मा बनता है, अर्थात् आत्मा की स्वशक्ति को प्राप्त करता है तथा परद्रव्य से अपने को भिन्न समझने लगता है तब यह अन्तरात्मा बन जाता है। अन्तरात्मा की स्थिति में यह जीव प्रभु के गुणों को प्राप्त होता है। इस अवस्था में इस जीव की आत्मिक शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है और वह त्रिकाल स्तुति एवं सामायिक द्वारा एवं निजी रूप का अनुभव करता हुआ अपने पथ में अग्रसर होता है।

भगवान् की वाणी ही कर्म रूपी सिंह को हराने वाली है—
 सिंहं नास्ति भट्टालि सिंहखमं माडलग्जं वेचुंगुं ।
 सिहाकार मनं किसल्लरर वेन्नोळ् हस्तिरोगं हरं ॥

सिंहारूढने ! निम्न मंत्रदे भवच्छीविवंदे पीडेगल् ।
संहारंगळनेयूद्वे सकलवै रत्नाकराधीश्वरा ! ॥११२॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

योद्धाओं के सिंहनाद से हाथी भयभीत होकर भाग जाते हैं । मनुष्य की पीठ पर सिंह का चित्र बनाने से "आनेगज्जी" (हाथी-खुजली) नाम का रोग नष्ट होता है । इसलिए सिंह के लाछन से युक्त है भगवन् ! तुम्हारे नामाक्षर रूप मन्त्र और तुम्हारी शोभामयी मूर्ति से सभी बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं । अनेक साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

कवि ने इस श्लोक में भगवान् की स्तुति की महिमा बतलायी है भगवान् की वाणी में कितनी शक्ति है यह मानतु गाचार्य ने भगवान् की स्तुति के महत्त्व को बतलाते हुए कहा है कि—

वल्गात्तुरंगगजग जितभीमनाद—
माजौ बल बलवतामपि भूपतीना—
मुद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं ।
त्वत्कीर्तनात्तम इवागु भिदामुपैति ॥ ४२ ॥

हे भगवन् ! युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े, भीषण गर्जना करते हुए भक्त हाथी, बलशाली राजाओं की बलशाली सेना की अपरिमित शक्ति भी आपके यशोगान से क्षणभर में नष्ट हो जाती है—जैसे उगते हुए सूर्य की प्रखर किरणों के अग्रभाग ने विद्ध होकर घन अन्धकार क्षणभर में नष्ट हो जाता है ।

रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं ।
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्त-
माक्रामनि क्रमयुगेन निरस्तगक-
स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंनः ॥४६॥

हे पुरुषोत्तम ! ताल-नाल शींग बाने मदगुप्त नीलकण्ठ कोपन के

समान श्याम, क्रोध से उद्दण्ड, फग को ऊपर उठाये हुए वेग से सम्मुख आते हुए भीषण विषवर सर्प को भी वह मनुष्य भय एव गंका रहित लाघ जाता है जिसके हृदय में आपके नाम गान रूपी नागदमनी मंत्र है ।

अन्तिम तीर्थ कर भगवान् महावीर स्वामी का लाछन सिंह है तथा जैनागम में मिह निर्भयता का सूचक भी बताया गया है । भगवान् महावीर के नाम में इतनी बड़ी शक्ति वर्तमान है कि कोई भी संसार का कार्य सफल हो सकता है । वीतरागी प्रभु के नाम स्मरण मात्र से ही आत्मा में पवित्रता आ जाती है तथा आत्मा रागद्वेष से रहित होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है । कविवर बनारसीदास ने भक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि—

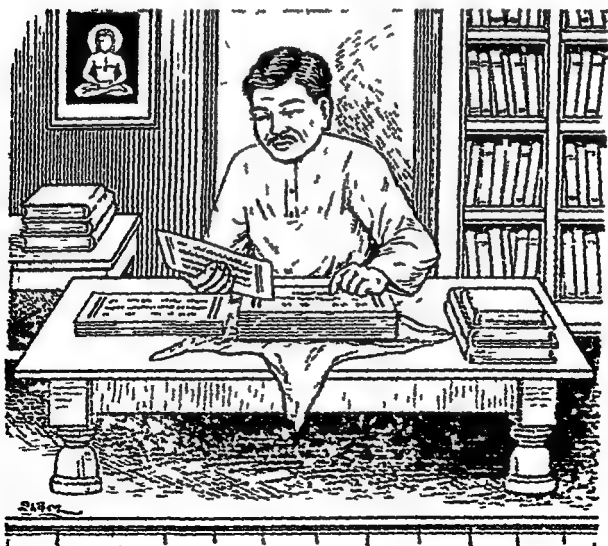
ताको आय मिले सुख संपत्ति, कीरति रहे तिहूँ जग छाय ।
जिनसो प्रीत बढ़ै ताके घट, दिन दिन धर्म बुद्धि अधिकाय ॥
छिन छिन ताहि लखै गिवसुन्दर, सुरग संपदा मिलै मुभाय ।
बानारसि गुनरास सघ की, जो नर भगति करै मनलाय ॥

जो व्यक्ति मन लगाकर प्रभु के चरणों की भक्ति करता है, उसे तीनों लोक की सभी सुख सामग्रियाँ मिल जाती हैं, उसका यश समस्त लोक में व्याप्त हो जाता है तथा सभी लोग उससे स्नेह और उसका आदर करने लगते हैं । मोक्ष लक्ष्मी उसकी ओर प्रतिक्षण देखती रहती है, स्वर्ग की सम्पत्तियाँ उसे अपने आप मिल जाती हैं तथा समस्त गुण उसे प्राप्त हो जाते हैं । अभिप्राय यह है कि भगवान् की भक्ति में अपूर्व गुण वर्तमान हैं, जिससे उनकी भक्ति करने से सभी सुख सामग्रियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं । यद्यपि जैनागम में भक्ति को दासता की निशानी नहीं माना है और न भक्ति दीनता भरी याचना ही है । बल्कि भक्ति को आत्मविशुद्धि का प्रधान कारण माना है ।

मन्त्र भावान् के सामने अपने को तुच्छ और भगवान् को महान् शक्तिशाली मानने का उपक्रम नहीं करता है, बल्कि आगम में बताया

सामायिक करता हुआ एक सदगृहस्थ

स्वाध्यायरत एक श्रावक

यह गया है कि कि जितनी शक्ति द्रव्य की अपेक्षा से भगवान में है उतनी ही जीव में भी है। अन्तर इतना ही है कि भगवान की शक्ति प्रकट हो चुकी है और भक्त की शक्ति अभी प्रच्छन्न है। भक्त प्रभु चरणों का आधार पाकर अपने अव्यक्त गुणों को प्रकट करता है। वह द्रव्य की अपेक्षा से जैसे नित्य, अविनाशी गुणों का धारी रहता है, वैसे ही पर्याय की अपेक्षा से भी उन्ही गुणों को प्राप्त करना चाहता है।

इस युग के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति और पूजा करने का कथन उपर्युक्त पद्य में कवि ने किया है। कवि बतलाना चाहता है कि प्रभु भक्ति का आधार लेकर व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। भक्ति राग का अंश है, फिर भी उसका आधार पाकर भव्य जीव अपना विकास कर लेते हैं। सेव्य-सेवक भाव की कल्पना जैन भक्ति में नहीं है, किन्तु यहाँ भक्ति का अर्थ केवल अपनी भावनाओं को पवित्र करना है। अतः सामान्य व्यक्ति कड़ी साधना न कर भक्ति से ही अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेता है।

भगवान को श्रद्धापूर्वक ध्यान करने से

कर्मों का नाश हो जाता है।

गरुडोच्चारणमंत्रं विषविनाशं यक्षिणी मंत्रं ।
दोरेकोळ्गुं बहुविद्ये गळ्गरुडयक्षर पूज्यपादाब्जनं ॥
गुरुवे निम्मनलंपिनि तेनिवंगावादकण्ठगळ
ल्लिरवावावमनोरथं फलिसदो रत्नाकराधीश्वरा ! ११३
हे रत्नाकराधीश्वर !

गरुड-मंत्र से विष उतर जाता है। देव-सिद्धि मंत्र से अनेक कला-कौशल और वस्तुओं की प्राप्ति होती है। गरुड देवता और यक्ष देवता द्वारा पूजनीय आपके चरण-कमल का भक्तिपूर्वक स्मरण करने वालों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती तथा अनेकानेक इष्टार्थ

की सिद्धि भी होती है अर्थात् भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएँ सिद्ध होती हैं ।

सम्यग्दर्शन की शुद्धि में जिनेन्द्र पूजन भी कारण है । भगवान की पूजा करने से सम्यग्दर्शन गुण वृद्धि को प्राप्त होता है । जिनेन्द्र प्रभु की पूजा यम देव, किन्नर आदि देव, ज्योतिषी कल्पवासी और इन्द्र धरणेन्द्र आदि सभी करते हैं क्योंकि प्रभु पूजन करने से शुभ परिणति प्राप्त होती है, जिससे जीव कालान्तर में शुद्ध परिणति को भी प्राप्त कर सकता है । कविवर बनारसीदास जी ने अपने नाटक समयसार में सम्यक्त्व की महिमा तथा मिथ्यात्व से होने वाली हानि का नित्यपण करते हुए इस जीव को सावधान किया है तथा बताया है कि हे जीव ! सर्वदा प्रभु को छोड़कर ऐसे कार्य कर, जिनसे सम्यक्त्व की वृद्धि हो और मिथ्यादर्शन का नाश हो जाय । प्रभु पूजा दान आदि कार्य भी सम्यक्त्व की वृद्धि में सहायक हैं । जीव का वास्तविक सुधार इस सम्यग्दर्शन से ही सम्भव है—

ज्ञानदृष्टि जिनके घट अन्तर, निरखे दरब सुगुन परजाइ ।

जिनके सहज रूप दिन दिन प्रति, स्यादवाद साधन अधिकाइ ॥

जे केवल प्रतीत मारग मुख, चिते चरन राखे ठहराइ ।

ते प्रवीन करि छिन्न मोहबल. अविचल होइ परम पद पाइ ॥

चाकसो फिरत जाको संसार निकट आयो,

पायो जिनि सम्यक मिथ्यात नाश करिके ॥

निरदुन्द मनसा नुभूनि साधिलीनी जिजि,

कीनी मोख कारन अवस्था ध्यान वरिके ॥

सोई शुद्ध अनुभौ अन्यानी अविनाशी भयो,

गयो ताको करम भरम रोग गरिके ॥

मिथ्यामति आपनो सरूप न पिछाने तामे,
डोले जगजाल मे अनन्तकाल भरिके ॥

अर्थात्—जिनके हृदय मे ज्ञान की दृष्टि प्रकट हो गयी है तथा जिन्हें गुण पर्याय सहित सभी द्रव्यों का बोध हो गया है, स्याद्वाद के द्वारा जो वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर रहे है तथा जिनके हृदय मे तत्त्वों की प्रतीति हो चुकी है और जो मोक्ष मार्ग के पथिक बन गये हैं, वे अपनी चतुराई से मोह को नष्ट कर परमपद को प्राप्त करते हैं ।

चक्र के समान घूमता हुआ जिनका ससार निकट आ गया है तथा मिथ्यात्व को नाशकर जिन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है तथा जिन्होंने पूर्ण रूप से मन को शुद्ध कर लिया है और ध्यान करने का अभ्यास जिन्हें हो गया है, वे शुद्ध आत्मानुभव के अभ्यासी समस्त कर्मों के जाल को नाश करने वाले होते हैं । अभिप्राय यह है कि सम्यग्दर्शन के उत्पन्न हो जाने से इस जीव को ससार से छुटकारा मिल जाता है तथा अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता है । मिथ्यात्व के कारण यह जीव अनन्त काल से सुख से वंचित है ।

अतएव भगवान की भक्ति, स्तुति, अर्चा, दान, स्वाध्याय आदि से सम्यग्दर्शन गुण को प्राप्त करना चाहिए । क्योंकि यह आत्मा का गुण प्रभु भक्ति करने से प्रकट होता है ।

सासारिक कामो मे प्रमाद नही आता, किन्तु
भगवान की भक्ति के समय प्रमाद आता है ।

गेडेगोंडाडुव ठोकवार्तेगळाळेन्नंगायतं तुंबिदा ।
कोडदंतिपुंदु निम्म मंत्रजपमंमाळ्पागंळुमीर्दक-
ण्विडुनीर् मेय्मुरिवागुळिवकेगळिवे दुष्कर्मबंधं सडि-
ल्दोडेदे सौर्दपुर्देबुदं नुडियवे रत्नाकराधीश्वरा ! ११४।

हे रत्नाकराधीश्वर ।

स्नेह के साथ सत्कार के समाचार पर वातचीन करते समय मेरे शरीर की दशा भरे हुए घड़े की तरह रहती है । किन्तु जब आपके नामाक्षर रूप मन्त्र का जाप किया जाता है उस समय आँखों से पानी चलना, अँग मोड़ना आदि आलस्य के चिन्ह दिखायी पड़ने लग जाते हैं । पाप रूपी बन्धन से बघाते हुए डोरी ढीली होकर, टूट कर गिरते हुए पानी को क्या इन आँखों का पानी नहीं कहते हैं ?

इस श्लोक में कवि ने भगवान की महिमा को बताया है कि जब तक यह जीव भगवान के नामस्मरण, उनके मन्त्र की जाप तथा श्रद्धान-पूर्वक भक्ति नहीं करता है तब तक ससार रूपी अग्नि में भ्रमण करता है । जो आपके नाम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, वह इस ससार रूपी समुद्र में शीघ्र ही पार हो जाता है । जैसे वादिराज ने कहा है कि—

प्रापदैव तव नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टै ।

पापाचारी मरणममये सारमेयोऽपि सौख्यम् ॥

क मदेहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्वम् ।

जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्तन्मस्कारचक्रम् ॥

जब आपकी भक्ति कुत्ता जैसे पापी प्राणी का भी उद्धार करने में समर्थ है, उसे तिर्यं च गति के दुखों से छुड़ा कर स्वर्ग मुख का अनुभव कराती है उस भक्ति में यदि इन्द्र-मम्पत्ति की प्राप्ति हो तो इसमें क्या आश्चर्य है ।

शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते नत्यपि त्रय्यनीचा ।

भक्तिर्नां चेदनवधिमुग्यावचिना मु चिकेयम् ॥

शयषोऽपाट भवति हि कस्य मुक्तिरकामस्य पुंनो ।

मुक्तिराम पग्निदहनहामोहमुद्रावपाटम् ॥

कोई उत्तम ज्ञानी है, निरतिचार चारित्र्य का पालन भी करता है, परन्तु वह श्री वीतराग देव की सच्ची भक्ति से रहित है अर्थात् उसकी जिनदेव, जिनगुरु और जिनोपदिष्ट जीवादि पदार्थों में दृढ श्रद्धा नहीं है, तो उसे मुक्ति के दरवाजे का मोह रूपी ताला खोलना अत्यन्त कठिन ही नहीं, अशक्य है। उस ताले के खोलने के लिए भगवान् वीतराग सर्वज्ञ देव के विषय में दृढ श्रद्धा ही कारण है।

ससार के बन्धनों में डालने वाले वातों में जीव का मन विशेष लगता है। यह जीव रागवर्धक चर्चाएँ प्रेम से करता है तथा इस प्रकार की चर्चाएँ करते समय इसे तनिक भी आलस्य या कष्ट नहीं होता है। विषय कपायो की बातों से यह कभी अघाता नहीं है, इसकी रूचि इनकी ओर अपने आप हो जाती है। परन्तु भगवान् के गुणों का स्मरण या चिन्तन करने से ही शरीर में आलस्य आता है, मन शिथिल हो जाता है, आँखों से पानी गिरने लगता है। यह सब कर्म-बधन की महिमा है। कर्मों के कारण इस जीव में कितना विकार आ गया है जिससे यह अपने उत्थान की ओर ध्यान भी नहीं देता है अथवा उत्थान की ओर दृष्टिपात करते ही उत्साह समाप्त हो जाता है, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है।

मनीषी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने मन को समस्त विषयों से रहित और समस्त विकल्पों से वर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। राग-भाव ही इस जीव को विषय की ओर खींचता है, तथा यही प्राणी को ससार के पदार्थों से स्नेह कराता है।

मोह के कारण ही जीव अपने मन के विरुद्ध बात या कार्य कर क्रोध करता है, द्वेष करता है, राग करता है तथा नाना प्रकार के सबध स्थापित करता है, पर जब मोह घट जाता है तो जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होने का प्रयत्न करता है। मोह रूपी बीज से राग द्वेष रूप वृक्ष की उत्पत्ति होती है, इसी के फल सुख दुःख रूप हैं, जिनका आस्वादन जीव अर्हानिश्च करता रहता है। ससार की विषय कपाय की बातें

इस जीव को राग द्वेष और मोह के कारण ही तो अच्छी लगती हैं तथा यह जीव पांच इन्द्रियां, चार विकारों, चार कषायों, निद्रा और प्रणय— इन पन्द्रह प्रमादों के आधीन हो जाता है ।

यदि गहराई में प्रवेश कर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि जीव का कल्याण अपने स्वरूप में अवस्थित होने पर ही हो सकता है । राग-द्वेष और मोह के निकलने पर ही जीव में साम्यभाव आ सकता है, तथा यह साम्यभाव ही समस्त पदार्थों में समता उत्पन्न करने वाला है । साम्यभाव के आ जाने से आशाएँ आकाक्षाएँ तत्काल दूर हो जाती हैं तथा चंचल मन जो सर्प के समान सर्वत्र विचरण करता था, शान्त हो जाता है ।

ससार और विषय भोगों से विरक्ति, शारीरिक आवश्यकताओं में आसक्ति एवं विकार और कषायों की पूर्ति करने की वाछा साम्यभावना के द्वारा ही दूर की जा सकती है । अतः प्रत्येक व्यक्ति का विकार और कषायों को जीतने का अवश्य प्रयत्न होना चाहिए । इनके जीते बिना आत्मोत्थान के मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ।

णमोकार मन्त्र का जाप

वणिजं पंचसरंगलं पिडिदु मुक्ताजालमं तां परी-
क्षणे गेय्वन्तिरे पंच पत्रदोळाडंबदृक्षरत्रातमं ।
पणयोळ्जाणिसि चर्मदृष्टिमुगिल्सुज्ञानसदृष्टिधि-
देणिसुत्तांगळेकाण्वने रिसियला रत्नाकराधीश्वरा ! ११५।

हे रत्नाकराधीश्वर !

जिस प्रकार जौहरी मोती की बेबन पाच लड़ियों को देखकर मन्मूने मोती मन्मूह की परीक्षा कर लेता है उसी प्रकार पाच मन्त्र में सम्बन्ध रखने वाले अक्षर मन्मूह को श्रेष्ठ मुनि ललाट में ध्यान करके पढ़ने जनबंधनों में देखकर पुनः नाना चक्षु से देखने हैं । उस समय

उनको अपने स्वरूप का दर्शन होता है ।

कवि ने इस श्लोक में णमोकार मन्त्र का महत्व बतलाया है । इस श्लोक में यह बतलाया है कि जैसे जौहरी जवाहरात को हाथ में रत्न की माला लेकर परीक्षा करता है उसी प्रकार साधु पंच नमस्कार मन्त्र को अपने ललाट में रख करके धीरे-धीरे स्मरण करके बीज रूप आत्म-स्वरूप का अभ्यास करता है । वह अभ्यास करते-करते पंच णमोकार अक्षर रूप पद का ध्यान करता है, वह पदस्थ ध्यान कहलाता है । उस पदस्थ के बाद पिण्डस्थ और पिण्डस्थ से रूपस्थ में पहुँच जाता है । जब रूपस्थ में पहुँचता है तो वह आत्म प्राप्ति के साधन ध्यान में रत होकर सम्पूर्ण कर्म की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इसलिए भगवान का स्मरण करने वाले भव्य प्राणी को ससार का बन्धन तोड़ कर मोक्ष जाने में क्या देर लगती है ? और व्यवहार में भी णमोकार मन्त्र का महत्व बहुत है । इस मन्त्र का जाप जो ससारी मानव करते हैं, उनको इष्ट कार्य की सिद्धि होती है ।

मूल णमोकार मन्त्र
 णमो अरिहताण ।
 णमो सिद्धाण ।
 णमो आयरियाणं
 णमो उवज्झायाणं ॥
 णमो लोए सव्वसाहूण ।

यह मन्त्रराज नवकार मन्त्र है । इससे बढ़कर तीन लोक में कोई भी मन्त्र नहीं है । पूर्व या उत्तर दिशा को मुख करके पवित्र भाव से एक माला प्रतिदिन फेरने से सब प्रकार का आनन्द मंगल रहता है, सब सकट दूर हो जाते हैं ।

नवाक्षरी मन्त्र

ॐ ह्रीं अर्हम् नमः क्षी स्वाहा ।

पहले नौ बार नवकार मन्त्र पढ़कर बाद में इस मन्त्र की नौ मालायें फेंके । निरन्तर २१ दिन तक जाप करने से सब प्रकार का राज सम्बन्धी या अन्य भय सकट दूर हो जाता है ।

प्रेमभाव वर्द्धक मन्त्र

ॐ ह्रीं णमो लोए सब्बसाहूण ।

पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मन्त्र का जाप करे । एक बार मन्त्र का जाप करे और नये कपड़े में एक गांठ लगा दे । इस प्रकार एक सौ आठ बार जाप करे और नये कपड़े में एक सौ आठ गांठ लगा दे । ऐसा करने से घर में, परिवार में किसी के साथ कलह या अनबन हो तो सब क्लेश शान्त हो जाता है, आपस में प्रेम भाव बढ़ जाता है ।

रोग निवारण मन्त्र

ॐ नमो सब्बोसहि-पत्ताणं, ॐ नमो खेलोसहि

पत्ताण, ॐ नमो जलो सहि पत्ताण,

ॐ नमो सब्बो सहि पत्ताणं स्वाहा ।

इस मन्त्र की प्रति दिन एक माला फेरने से सब प्रकार के रोगों की पीड़ा शान्त हो जाती है, रोगी का कष्ट कम हो जाता है ।

ग्रहपीडा नाशक मन्त्र

सूर्य और मंगल की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं,
चन्द्रमा और शुक्र की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो अरिहताणं,
बुध की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, गुरु-बृहस्पति
की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो आयरियाण, तथा शनि, राहु
और केतु की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो लोए सब्ब साहूणं,
मन्त्र का जाप करना चाहिए । जितने दिनो तक ग्रह पीड़ा के रूप

में रहे, उतने दिन तक प्रति दिन ऊपर लिखे मंत्रों का एक हजार जाप करना उचित है। इन मंत्रों के जाप से किसी भी प्रकार से ग्रह पीडा हानि नहीं पहुँचाएगी।

परिवार रक्षा मंत्र

ॐ अरिहय सर्वं रक्ष रक्ष हु फट् स्वाहा ।

इस मंत्र के द्वारा परिवार की रक्षा के लिए ध्यान करना चाहिए। परिवार पर आए सब आपत्ति संकट दूर हो जाते हैं। एक माला प्रातः काल और एक सायंकाल फेरनी चाहिए।

ऐश्वर्यदायक मंत्र

ॐ ह्रीं वरे सुवरे अ सि आ उ सा नमः।

इस मंत्र का एकान्त स्थान में प्रतिदिन सुबह, दुपहर और शाम को एक सौ आठ बार जाप करने से अर्थात् तीनों काल में एक-एक माला करके तीन माला फेरने से सब प्रकार की सम्पत्ति, लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रभाव की प्राप्ति होती है। किसी भी पद आदि की उन्नति के लिए इसका जाप किया जा सकता है।

मंगल मंत्र

ॐ अ-सि-आ-उ-सा नमः।

इस मंत्र का सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके १०८ बार जाप करने से गृह कलह दूर हो, शान्ति हो और धन सम्पत्ति की प्राप्ति हो।

द्रव्य प्राप्ति मंत्र

ॐ ह्रीं नमो अरिहताण सिद्धाण आयरियाणं उवज्झायाण साहूण मम ऋद्धि वृद्धि समीहित कुरु कुरु स्वाहा ।

इस मंत्र का नित्य प्रति प्रातः काल मध्याह्न और सायंकाल को प्रत्येक समय में बत्तीस बार मन में ही ध्यान करे। सब प्रकार की सुख समृद्धि धन का लाभ और कल्याण हो।

सप्ताक्षरी मंत्र ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ।

यह बहुत प्राचीन और प्रभावशाली मंत्र है । सब प्रकार के सुख सम्पत्ति सम्बन्धी मनोरथ इससे पूर्ण हो जाते हैं ।

हृदय जप

जहाँ हृदय है वहाँ मन के सकल्प से ही पाँच पंखुड़ी का कमल बनाना चाहिए । पहली पंखुड़ी सफेद रंग की, दूसरी लाल रंग की, तीसरे पीले रंग की, चौथी हरे रंग की, और पाँचवी काले रंग की । कमल के बीच में अर्हम् का ध्यान करे और ऊपर लिखी पंखुड़ियों में क्रमशः नमो अरिहताण आदि पाँच पदों का मन से ही जाप करे । इस प्रकार नौ बार नवकार मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक फल बटता है ।

ॐ का जप

ॐ नवकार मंत्र के पाँच पद का वाचक है । पिछले हृदय जप में बताये गये सफेद लाल आदि पाँचों रंगों में ॐ का क्रमशः ध्यान करना चाहिए ।

अ मि आ उ सा के मंत्र में भी ॐ रहा हुआ है । अतः नाभिकमल में अ, मस्तक कमल में मि, मुख कमल में आ, हृदय कमल में उ, और मण्डप कमल में सा शब्दों का ध्यान करने में सब प्रकार में आनन्द मगल रहता है ।

अहंम् का ध्यान

सुवर्ण कमल जिसके सब ओर निमल सुनहरी किरणें निकलती हो, उसके बीच में श्वेत रंग में अहंम् का ध्यान करना चाहिए । यह ऊँचे आकाश में चमकता हुआ विचार करे । बाद में मुख में प्रवेश करता हुआ, अकुटि में भ्रमण करता हुआ, अन्त में भाल मण्डल में स्थिर होता हुआ सोचे ।

नवपद का ध्यान

आठ पसुडी का कमल बनाना, चार पसुडी चार दिशाओं में और चार पसुडी चार विदिशाओं में । बीच में नमो अरिहताण का ध्यान करना । फिर चार दिशाओं वाली पसुडियों पर क्रम से नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवज्झायाण, नमो लोए सव्वसाहूण का ध्यान करना । इसके बाद चार विदिशाओं वाली पसुडियों पर क्रमशः नमो नाणस्स, नमो दसणस्स, नमो चरित्तस्स, नमो तथस्स का ध्यान करना चाहिए । दिशाएँ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का क्रम है । और विदिशाएँ ईशान, अग्नि कोण आदि का क्रम है ।

भावार्थ—इस मन्त्र का महत्व यही है कि इस मन्त्र के द्वारा अपने आत्म-स्वरूप को प्राप्त करनेवाला यह सबसे बड़ा ध्यान है । ध्यान करने के अनेक नियम हैं तथा अनेक प्रकार से ध्यान किया जाता है । सबसे सरल और साध्य नियम तो यह है कि पद्मासन लगाकर वीतरागी प्रभु की मूर्ति के सामने बैठ जाय और एकटक दृष्टि से उस मूर्ति को जितनी देर देख सके, देखता रहे, पश्चात् आँखों को अर्द्धान्मीलित (आधी खुली और आधी बन्द) कर नासाग्र दृष्टि कर भीतर उस मूर्ति का दर्शन करे । जब ध्यान भीतरी मूर्ति के दर्शन से इधर-उधर उचटे तो पुनः सामने की मूर्ति पर अपने ध्यान को स्थिर करे । इस प्रकार कुछ दिन तक ध्यान करने से स्थिरता आयेगी ।

स्थिरता प्राप्त होने पर निराकार ज्ञान दर्शन रूप आत्मा का ध्यान करे तथा आत्मानन्द निर्भर जिसका प्रवाह भीतर तक बह रहा है, उसमें

डुवकियाँ लगावे । आत्मानन्द का पान करने से अद्भुत तृप्ति होती है तथा ध्यान करने की शक्ति भी आती है । जो प्रारम्भिक साधना करना चाहते हैं, उन्हें तो केवल एकात में बैठकर कुछ समय तक आत्मानन्द का पान करने का अभ्यास करना चाहिए तथा अपने को सभी द्रव्यों से स्वतन्त्र अनुभव करना चाहिए । ध्यान करने की दिक्षेय विधि का निरूपण प्रथम भाग में किया गया है, यहाँ पर सिर्फ णमोकार मंत्र का ध्यान कैसे करना चाहिए तथा इसके करने से क्या लाभ होगा, बताया जायगा ।

स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमा की कान्ति समान हृदयस्थ आठ पत्रों से सुशोभित कमल की कणिका पर 'णमो अरहताण' पद का चिन्तन करे । उस कणिका के बाहर के आठ पत्रों में से दिशाओं के चार दलों पर क्रमशः 'णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोए सज्ज साहूण' इन चार मंत्र पदों का चिन्तन करे तथा विदिशाओं के चार पत्रों पर 'सम्यग्दर्शनाय नम, सम्यग्ज्ञानाय नम, सम्यक्चारित्राय नम, सम्यक्तपसे नम' इन चार मंत्रों का ध्यान करे । इस प्रकार अष्ट दल कमल और कणिका में नव मंत्रों का स्थापन कर चिन्तन करे । णमोकार मंत्र के ध्यान करने की यह विधि सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है । इस विधि से मन स्थिर हो जाता है ।

इस मंत्र के ध्यान से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है और मोक्ष लक्ष्मी के प्राप्त करने में विलम्ब नहीं होता है । इस णमोकार मंत्र में ऐसी ही विचित्र शक्ति है, ससार का बड़े से बड़ा काम इसके स्मरण मात्र से सिद्ध हो जाता है । जो व्यक्ति भक्तिभाव पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते हैं, उनको ऐहिक सुखों के साथ पारलौकिक सुख भी प्राप्त होते हैं । ससार का परिभ्रमण चक्र इससे समाप्त होता है और आत्म स्वतन्त्रता की प्रेरणा होती है । इस मंत्र की अचिन्त्य महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

प्रभावमस्य नि शेषं योगिनामप्यगोचरम् ।

अनभिज्ञो जनोब्रूते य स मन्त्रेऽनिलादित ॥

अर्थात्—इस मन्त्र का प्रभाव मुनीश्वरों के भी अगोचर है, उनके द्वारा भी इसके प्रभाव का वर्णन नहीं हो सकता है, अनभिज्ञ जन जो इसके प्रभाव का वर्णन करते हैं, वे सन्निपात से पीड़ित होकर ही ऐसा करते हैं ।

पुनः इसी मन्त्र को बतलाते हैं—

मूवत्तैदु शुभाक्षरं तुदिगे वंदोकारमोंदादिगि-

ली वर्णैकतदे मूलमन्त्रबदु तानेळंगवाय्ता दोडे-

ल्ला वोंदे असिआउसायेनलिदे पंचाक्षरं भाविसल् ।

कैवल्यांगनेकूडि केय्विडियळे रत्नाकराधीश्वरा! ॥११६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

पैतीस मंगल कारक अक्षर हैं और एक ओंकार है जिसे पहले आना चाहिए । इस अक्षर से कहा हुआ पैतीस अक्षरों का एक मूल मन्त्र है जो सात विभागों में विभक्त है (१) णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोए सव्वसाहूण, अरहत, सिद्ध आइरिया, (२) उवज्झाया, साहू (३) अरिहंत, सि सा, (४) अ सि आ उ सा, (५) असि साहू, (६) असा, (७) ऊ । अर्ह यह सब मिलकर एकार्थवाचक है । अ सि आ उ सा ऐसा कहने से भी पंचाक्षर मन्त्र होता है । इसके स्मरण से मोक्ष रूपी लक्ष्मी भक्त का हाथ पकड़ लेती है अर्थात् उसे अंगीकृत कर लेती है ।

ॐ और पैतीस अक्षरों का एमोकार मन्त्र, इस प्रकार कुल छत्तीस अक्षरों का ध्यान, स्मरण, मनन एवं चिन्तन करने से जीव को सभी सुख सामग्निया प्राप्त होती हैं । आगम में वर्णमातृका के चिन्तन का विधान किया है, क्योंकि समस्त शब्दों की रचना इसी से हुई है । ध्यान

करने वाला व्यक्ति नाभिमण्डल पर स्थित सोलह दल (पत्तों) के कमल में प्रत्येक दल पर क्रम से अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, ए ऐ, ओ औ, अं अ इन अक्षरों का चिन्तन करे। पश्चात् वह हृदय स्थान पर कणिका सहित चौबीस पत्तों का कमल विचारे और उसकी कणिका तथा पत्तों में क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म—इन पच्चीस अक्षरों का ध्यान करे।

पश्चात् आठ पत्तों के मुख कमल के प्रत्येक पत्ते पर भ्रमण करते हुए य र ल व श ष स ह इन आठ वर्णों का ध्यान करे। इस प्रकार वर्णमातृका का निरन्तर ध्यान करने से योगी समस्त श्रुतज्ञान का पार-गामी होता है। इस वर्णमातृका का विधिपूर्वक ध्यान करने से क्षय-रोग, अरुचिपना, अग्निमन्दता, कुष्ठ, उदर रोग, कास श्वाम आदि रोग दूर हो जाते हैं। वचन सिद्धि हो जाती है, जिससे जो मुँह से निकलता है, अवश्य पूरा हो जाता है।

जैनागम में अर्ह को मन्त्रराज बताया गया है। इस मन्त्रराज का ध्यान करने वाला योगी कुम्भक प्राणायाम से मोह की लताओं में स्फुरायमान होता हुआ, मुख कमल में प्रवेश करता हुआ, तालु के छिद्र से गमन करता हुआ एवं अमृत मय जल से भरता हुआ चिन्तन करे। पश्चात् नेत्र के पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ, ज्योतिषियों के समूह में भ्रमण करता हुआ एवं चन्द्रमा के साथ स्पर्धा करता हुआ चिन्तन करे। पश्चात् दिशाओं में संचरण करता हुआ, आकाश में उछलता हुआ, वनक के समूह को छेदता हुआ, कैशों में स्थिति करता हुआ, संसार के भ्रम को दूर करता हुआ, परम स्थान को प्राप्ति हुआ एवं मोक्ष नक्ष्मी में मिताप करता हुआ ध्यान करे। इस मन्त्रराज की उच्चारण के लिए अर्ह पद से कहा जाता है। इस मन्त्र का ध्यान एकाग्रता के साथ करने में बड़ी ही धनौटिक निदियाँ प्राप्ति होती हैं। इन मन्त्र के ध्यान करने की दिधि श्री श्री गुरु में अन्तर्गामी में दी गयी है। पञ्च ध्यवहार में ध्यान करने वाली तिथि यों है कि अन्तःस्थान में बैठकर मनाद की

मध्य मे—मोंहो के बीच मे इसका चिन्तन करे । मन जितनी देर इस पर ठहर सके, रहने दे । यदि जल्दी ही मन ऊब जाता हो तो हृदय मे कमल की कणिका के मध्य मे इसका ध्यान करे । इस मन्त्र के ध्यान से सभी प्रकार से सुख मिलते हैं ।

नळिनीनाळके मूलदिं तुदिवरं संपूर्णदिं स्वच्छदिं—

दोळगेंतिपुं दु तंतुवंते नरगं केवज्जेयिं नेत्तिमु—

दृढत्वेतं तप्पदे मूर्ति तुं बि पळुकिं गेयिसर्द निम्मोंदु नि—

मळविंबोपमनात्मनिर्द पनला रत्नाकराधीश्वरा! ॥११७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

कमल के डण्डल मे नीचे से लेकर ऊपर तक जिस प्रकार सर्वा गीण रूप से निर्मल तन्तु व्याप्त रहते है, उसी प्रकार मनुष्य के अंगूठे से लेकर मस्तक तक समस्त शरीर में आत्मा व्याप्त है । स्फटिक मणि की मूर्ति को जैसे स्थापित किया गया हो, उसी प्रकार निर्मल आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त है ।

आत्मा का अस्तित्व समस्त शरीर मे है, शरीर का ऐसा कोई भी भाग नहीं है, जिसमें आत्मा न हो । यह आत्मा अखण्ड, अविनाशी, निराकार, चिदानन्द स्वरूप है । इसमे सकोच और विस्तार की शक्ति है, जिससे यह जैसे छोटे या बड़े शरीर मे पहुँचती है, उसी के प्रमाण हो जाती है । आत्मा को जैनाचार्यों ने इसीलिए शरीर प्रमाण माना है, वह व्यापक या अणुमात्र नहीं है । इसमे अनेक शक्तियों के साथ शरीर प्रमाण रहने की शक्ति भी है ।

स्वभाव से आत्मा निर्मल और शाश्वत है, इसमे किसी भी प्रकार का भल नहीं लगा है । अनादिकाल से कर्मों के बन्धन में पड़ जाने के कारण आत्मा विकृत हो गयी है, परन्तु मूल स्वभाव इसका शुद्ध ही है, उसमे किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया है । बात यह है कि शुद्धात्मानुभूति के अभाव के होने पर यह आत्मा शुभ अशुभ उपायो ने

परिणमन करके जीवन, मरण, शुभ अशुभ कर्म बन्ध को करती है और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष को प्राप्त करती है तो भी शुद्ध पारिणामिक स्वस्वभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से न बन्ध की कर्ता है और न मोक्ष की । शुद्धात्मा चेतन स्वभाव है, जड़ रूप नहीं है उपाधि रूप नहीं है । काम क्रोध प्रभृति विकार पर हैं, अपने नहीं हैं । यद्यपि संसारावस्था में अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से यह आत्मा काम, क्रोध रूप हो गयी है पर शुद्ध निश्चय नये की अपेक्षा अभी भी निज भाव को नहीं छोड़ती । रागादि विभाव परिणाम औपाधिक हैं, पर के सम्बन्ध से हैं, निज भाव नहीं हैं, इसलिए आत्मा कभी रागादि रूप नहीं होती ।

परमात्मप्रकाश में जीव की शुद्धाशुद्ध अवस्थाओं का निरूपण करते हुए बताया गया है कि यह जीव इन्द्रियजनित सुख को अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अपना मानता है, वस्तुतः अतीन्द्रिय सुख ही जीव का अपना सुख है । जितनी पर्यायें विकार भाव से उत्पन्न होती हैं, वे सब अशुद्ध हैं, आत्मा की अपनी वस्तु नहीं । आत्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने पर ही अपने वस्तु रूप को पहचानता है ।

“अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिक-वीतरागसौख्यात् प्रतिकूल सासारिकसुखदुःखं यद्यप्यशुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्ध-निश्चयनयेन कर्मजनितं भवति । आत्मा पुनर्वीतरागनिर्विकल्प-नमाधिन्यः सन् वस्तु वन्तुरूपेण पश्यति जानाति च, न च रागादिकं करोति । अत्र पारमार्थिकसुखाद्विपरीतं सांसारिक-सुखदुःखविकल्पजालं हेयम् । अर्थात् आकुलतारहित पारमार्थिक वीतराग सुख से पराट-मुक्त संसार के सुख दुःख यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय ने जीव सम्बन्धी हैं, किंतु शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जीव ने उत्पन्न नहीं किये हैं, इसलिए जीव के नहीं हैं । कर्म संयोग ने उत्पन्न हुए हैं और आत्मा तो वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर हुई वस्तु

रामोकार मय के प्रभाव ने अजन चोर का विद्या-नाथन

को वस्तुरूप से देखती है, जानती है, रागादि रूप नहीं होती, उपयोग रूप है, ज्ञाता-दृष्टा है, परम आनन्द रूप है। पारमार्थिक सुख से विपरीत इन्द्रियजनित सांसारिक सुख त्यागने योग्य है। यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को रत्नत्रय रूप आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए।

आत्मा शुद्ध निर्मल स्फटिक मणि के समान है
 नररात्मं स्फटिकोपमंगडमदेनाकारमुं स्वच्छमा-
 गिरदेवमिगे केळिमा स्फटिकमेतैवणमुं सोके या-
 परियोळ्त्तोरुगुवंतेमेय्योतोवुं दुं कपीगे तां- ।
 करियं कॅपनेनिप्पनेंदरुपिदै रत्नाकराधीश्वरा ! ॥११८॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

मनुष्य की आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल है। विभिन्न रंगों के साथ उसका सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार स्फटिक भी विभिन्न रंग का दिखाई पड़ता है उसी प्रकार काले पीले शरीर के चमड़े के कारण लोग आत्मा को भी लाल पीला कहने लग जाते हैं।

आत्मा स्वभाव से निर्मल, विशुद्ध, नित्य, ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य स्वरूप है। अनादि कर्म कालिमा के कारण यह आत्मा अशुद्ध हो रही है तथा नाना प्रकार के शरीरों को इसे धारण करना पड़ता है। इस आत्मा का कोई रूप रंग नहीं है और न इसकी कोई जाति ही है, यह तो स्वभाव से निराकार है, इसमें शरीर के निमित्त से भेद किये जाते हैं। जैसे शरीर के आवरण में यह रहती है, इसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। कविवर बनारसीदास ने नाटक समयसार में आत्मा की शुद्धता और उसके रूप का सुन्दर वर्णन किया है—

जैसे बनवारी में कुघातु के मिलाप हेत,

नाना भाति भयो पै तथापि एक नाम है।

कसिकै कसौटी लीक निरखै सराफ ताही,
 बानके प्रमान करि लेतु देतु दाम है ॥
 तैसे ही अनादि पुद्गलसो सयोगी जीव,
 नवतत्त्वरूप मे अरूपी महाधाम है ।
 दीसे उनमानसो उद्योतवान ठौर-ठौर,
 दूसरी न और एक आतमाहि राम है ॥
 जैसे रविमंडल के उदै महिमडल मे,
 आतप अटल तम पटल विलातु है ।
 तैसे परमात्मा को अनुभौ रहत जो लो,
 तो लो कहूँ दुविधा न कहूँ पक्षपातु है ॥
 नय को न लेश परमान को न परवेश,
 निछेप के वस को विधस होतु जातु है ।
 जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहा बाधक हैं,
 बाकी रागदोष की दशा की कौन बातु है ॥

अर्थात्—सोने के साथ नाना वस्तुओं के मिला देने से सोना एक रूप में होते हुए भी भिन्न-भिन्न रूप में हो जाता है, फिर भी उसका नाम सोना ही माना जाता है तथा सराफ कसौटी पर कस कर उस मोने का, उसकी अच्छाई और बुराई के आधार पर मूल्य निश्चित कर देता है । उसी प्रकार अनादि काल में यह आत्मा भी पुद्गल के साथ बंधी हुई चली आ रही है, फिर भी नौ पदार्थों में यही चेतन, ज्ञाता दृष्टा के रूप में मानी जाती है । समस्त प्राणियों में यह आत्माराम दिग्गतायी पड़ना है । प्रसिद्ध है कि कर्म मयोंग होने के कारण यह आत्मा नर, नारकादि पर्यायों में दिग्गतायी पड़ रही है, पर वास्तव में यह शुद्ध नित्य और चैतन्य है । कर्म की उपाधि के कारण इसमें भेद हो गया है ।

जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अन्वकार नष्ट हो जाता है और सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है इसी प्रकार आत्मा रूप परमात्मा का अनुभव हो जाने से संशय, अज्ञान, मिथ्यात्व आदि सब नष्ट हो जाते हैं। नय, प्रमाण, निक्षेप आदि के द्वारा होने वाली भेद चर्चा भी लुप्त हो जाती है, ऐसी अवस्था में राग-द्वेष की बात ही क्या। अर्थात् जब तक भेद-विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक इस जीव में औपाधिक भेद दिखलायी पड़ते हैं, भेद-विज्ञान द्वारा आत्मा और कर्म का यथार्थ ज्ञान होते ही शुद्ध आत्मा की प्रतीति होने लगती है।

कवि ने इस श्लोक में शुद्धात्मा के स्थान की तरफ आत्मा को भुकाया है। प्रत्येक आत्मा मानव के सम्पूर्ण शरीर में तिल और तेल के समान व्याप्त है। यह अनुभवगम्य है जब ज्ञानी जीव पर वस्तु से भिन्न अपने को और पर वस्तु को अलग करके देखता है और उसमें लीन होता है तब इन्द्रिय विषयो को पूर्णतया भूल जाता है। हर एक बुद्धिमान मानव स्वाधीनता प्रिय होता है और सुख व शांति को चाहता है। आत्मा और कर्म पुद्गल इन दोनों के परस्पर सहवास से आत्मा की शक्तियाँ पूर्ण विकसित नहीं हो पाती हैं तथा आत्मा को अपने वर्तन में बहुत-सी बाधाएं उठानी पड़ती हैं। ससार में इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग होना कर्मों की ही पराधीनता का कारण है। क्रोधादि भावों का झलकना व पूर्ण ज्ञान का न होना कर्मों के उदय का ही कार्य है। जन्म-जन्म में भ्रमण करना, जरा व मरण के कष्ट उठाना कर्मों की ही देन है। इसलिए हर एक मानव का यह दृढ उद्देश्य होना चाहिए कि वह कर्मों की सगति से दूटकर स्वाधीन हो जावे। कर्मों की सगति राग-द्वेष मोह से हुआ करती है। इसलिए हमें इन भावों को दूर करके वीतरागतामय आत्मज्ञान के पाने का उद्योग करना चाहिए और उसके बल से आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मध्यान को हर एक साधु व श्रद्धावान गृहस्थ कर सकता है। आत्मध्यान में जैन सिद्धान्त के मुख्य सात तत्त्वों का जानना व श्रद्धान करना और विचारना जरूरी बताया

है। वे तत्व हैं—जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, सवर, निर्जरा आर मोक्ष।

व्यवहार नय से मुनि के या श्रावक के व्रतो को पालना सम्यक्चारित्र है। निश्चय नय से अपने ही बुद्ध स्वरूप में एकतान हो जाना सम्यक्चारित्र है। निश्चय नय से आत्मा ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र रूप एक मोक्ष का मार्ग है।

मुनि निश्चय तथा व्यवहार दोनों ही प्रकार के मोक्ष के मार्ग को आत्म ध्यान में पा लेते हैं। इसलिए तुम लोग दत्तचित्त होकर ध्यान का भले प्रकार अभ्यास करो। जब आत्मध्यान में एकता होती है तब निश्चय रत्नत्रय में एकता हो ही रही है। उसी समय व्यवहार रत्नत्रय भी पल ही रहा है क्योंकि उसके भीतर सात तत्वों का सार ज्ञान व श्रद्धान भरा हुआ है तथा वह आत्मध्यानी हिंसादि पाचो पापों से ध्यान के समय विरक्त है।

आगे कहा है कि जो आत्मा तप का साधन करता है, शास्त्र का ज्ञाता है, व व्रती है, वही ध्यान रूपी रथ को चला सकता है। इसलिए तप, शास्त्र, व व्रत इन तीनों में सदा लीन रहना चाहिए। जो आत्मध्यान करना चाहे उसको तप का प्रेमी होना चाहिए, सत्सार विषयो की कामनाएं मेट कर निज सुख के रमण का प्रेमी होना चाहिए। जो इन्द्रियो के विषयो के लोलुपी हैं उनका ध्यान बड़ी कठिनता से जमता है। जैसे-जैसे चित्त बाहरी भोग उपभोगों की तरफ से हटेगा, वैसे-वैसे आत्मध्यान कर सकेगा। ध्यान के अभ्यासी को शास्त्रों का ज्ञान व उनका निरन्तर मनन करना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा मन की कुशान से बचकर सुज्ञान में दृढता प्राप्त होती है। जितना साफ व अधिक तत्वों का ज्ञान होगा, उतना ही अधिक निर्मल ध्यान का अभ्यास होगा। इसी तरह ध्यान के अभ्यासी की व्रती भी होना चाहिए। या तो पूर्ण त्यागो साधु हों या एकदेशत्यागी श्रावक हो। व्रती नियमानुसार सर्व मार्ग करने हैं। इसलिए ध्यान के लिए अवश्य समय को निकाल लेते हैं।

निर्मल आत्मा शरीर के बन्धन में कैसे फँसा ?

स्वच्छाकारद जीवनी तनुविनोदळ्तानेके सिळ्किर्दपं ? ।
 स्वेच्छामार्गदे तानुपार्जिसिद कर्माधीनदि कर्ममुं ॥
 तुच्छं क्रोधदेमानमायेगळिना लोभर्थदि बन्दुदे ।
 म्लेच्छाकार कषायमं सुडे सुखं रत्नाकराधीश्वरा ! ॥११६॥
 हे रत्नाकराधीश्वर !

निर्मल जीवात्मा शरीर के बन्धन में क्यों फँसा ? अपनी इच्छा के अनुसार किये हुए कार्य के फल स्वरूप ही उसको ऐसा बन्धन प्राप्त हुआ । नीच कर्म, राग, अहंकार और कपट से ही यह परिणाम हुआ । दुष्टों की क्रूरता के समान सभी हेय कषायों को जब तक भस्मसात नहीं किया जाय तब तक बन्धन से मुक्ति तथा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

इस श्लोक में कवि ने बताया है कि हे आत्मा ! अनादि काल से शरीर के बन्धन में पडकर बन्धन को ही अपना मान कर बैठा हुआ है इसलिए अनादि काल से इस जड पदार्थ के मोह से इस ससार में परिभ्रमण कर रहा है । इसलिए जब यह जीव स्व और पर का ज्ञान कर लेता है तब वह ससार के बाह्य विषयों से मुख मोड़ करके अपने निज स्वरूप की तरफ झुक जाता है तब ससार सम्बन्धी विषय-वासना को दूर कर साधु व्रत धारण करता है । तब वह स्व पर ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को ठीक तरह से पहचानता है । तब वह मन में विचार करता है कि रागरहित अनादि अनन्त एक वीतराग अवस्था ही मेरा स्वरूप है । ऐसा जिस समय भाव करता है तब संसार से मुक्त होने की सामग्री जुटा लेता है । तब अपने पुरुषार्थ के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों को उग्र तपश्चर्या और सयम के द्वारा आत्म बल से या ध्यान के बल से सम्पूर्ण कर्म को जला देता है । इसलिए वीतराग तपस्वी हुए बिना कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती है अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती

है । कहा भी है कि—

स्वात्मारोपितशीलसयमभरास्त्यक्तान्यमाहाय्यका ।
 कायेनापि विलक्षमाणहृदया साहाय्यकं कुर्वता ॥
 तप्यते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृहा ।
 जन्मारण्यमतीत्य भूरिभयदं गच्छति ते निर्वृतिम् ॥

आत्मा अपने निज शुद्ध रूप का अनुभव करने लगता है ।

आत्मा का कर्मों के साथ बन्ध अशुद्ध अवस्था में हुआ है । यह अशुद्धि अनादि काल से चली आ रही है । यदि कर्म बन्ध के पहले आत्मा को शुद्ध माना जाय तो बन्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि बन्ध अशुद्ध परिणामों में होता है । अनादिकालीन अशुद्धता माने बिना बन्ध हो नहीं सकता है । यदि शुद्ध अवस्था में बन्ध माना जाय तो मुक्तात्माओं को भी कर्मबन्ध का प्रसंग आयेगा और ससारी तथा मुक्त जीव में अन्तर ही नहीं रहेगा । बन्ध कार्य है, इसके लिए अशुद्धता रूपी कारण की आवश्यकता है, तथा अशुद्धता रूपी कार्य के लिए पूर्व बन्ध रूपी कारण की आवश्यकता है, अतः बीज और वृक्ष के अनादि सम्बन्ध के समान बन्ध और अशुद्धता का भी अनादि सम्बन्ध चला आ रहा है ।

कर्मबन्धके कारण आत्मा में राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है, जिससे कर्मबन्ध होता है । कर्मबन्ध से शरीर और इन्द्रिया प्राप्त होती है इन्द्रियों से विषय ग्रहण करने से अशुद्धि आती है इस प्रकार कनकोपल के समान यह आत्मा अनादि काल से अशुद्ध चली आ रही है । अभिप्राय यह है कि आत्मा और कर्मों का बन्ध, केवल दोनों के सम्बन्ध मात्र से नहीं होता है, बल्कि दोनों के अशुद्ध भावों से होता है तथा दोनों की परस्पर अपेक्षा भी रखता है ।

बन्ध दो तरह का होता है । एक तो वह है जो वस्तुओं के मेल हो जाने से ही होता है । जैसे पत्थरों का पत्थरों के साथ सम्बन्ध होने से होता है, यह बन्ध घनिष्ठ नहीं है । क्योंकि सूक्ष्म पत्थर अपने सजातीय सूक्ष्म पत्थर के साथ तादात्म्य रूप से सम्बद्ध नहीं है । कर्म और आत्मा का यह बन्ध नहीं होता । दूसरा बन्ध चूने के लगाने से पत्थरों का जो आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, जिसमें सभी पत्थर एक रूप में हो जाते हैं, प्रदेशात्मक है । जीव और कर्मों का यही प्रदेशात्मक बन्ध होता है ।

जीव में वैभाविक शक्ति रहने के कारण बन्धने की शक्ति है तथा

पुद्गल रूप कार्माण वर्गणाओ मे जीव को बांधने की शक्ति वर्तमान है । जीव और कर्म इन दोनों में बांधने और बाधने की शक्ति होने के कारण ही आत्मक्षेत्र में बन्ध हो जाता है । कारण स्पष्ट है कि जीव और पुद्गल इन दोनों मे वैभाविकी शक्ति वर्तमान है, जिससे इन दोनों का ही प्रदेशात्मक बन्ध होता है, अन्य द्रव्यों का नहीं ।

आगम मे बन्ध के तीन भेद बताये हैं—भावबन्ध, द्रव्यबन्ध और उभयबन्ध । आत्मा का राग-द्वेष रूप परिणाम भावबन्ध और बन्धने की शक्ति रखने वाली पुद्गल वर्गणाएँ द्रव्यबन्ध कहलाता है । भावबन्ध के निमित्त से पौद्गलिक कर्म और जीव प्रदेशों का एक रूप मे मिल जाना उभयबन्ध है । जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा इस कर्मबन्ध तो तोड़ने पर ही स्वतन्त्र होता है ।

समवधारण मे भगवान आसन से चार अंगुल ऊपर विराजमान हैं—

नेलदि मेलोगे दैदुसासिरधनुः प्रामाण्यदोळ्कांचनो-
ज्ज्वलरत्नंगळिनाद मंडपद मध्यस्थानदोळ्सीहदा ।
तलेयोळ्त्तोर्परुणान्जकर्णिकेगे चातुष्कागुलोद्देशदो-
ळ्गेलवांतिदे रवींदुकोटिकिरणा रत्नाकराधीश्वरा !

हे रत्नाकराधीश्वर !

आप करोड़ों सूर्य और चन्द्र के प्रकाश को धारण करने वाले हैं । आपने इस पृथ्वी के ऊपर पाच हजार धनुष के आकार मे सोने और रत्नों के प्रकाश में निमित्त लक्ष्मी-मण्डप के मध्य भाग में स्वर्णमयी कमल की कणिका से चार अंगुल के उन्नत प्रदेश मे, जय को प्राप्त किया था ।

कवि ने इस दृष्टिकोण मे भगवान के समवधारण की रचना का वर्णन करते हुए भरहन्त का स्वरूप कहा है । पुन्दकुन्दाचार्य ने भरहन्त का

स्वरूप इस प्रकार कहा है कि—

नामे ठवणे हि य सदव्वे भावे हि सगुणपज्जाया ।
चउणागदि सपदिमे भावा भावति अरहत ॥

नाम स्थापना द्रव्य भाव से चार भाव कहिये कदार्थ है ते अरहतकू जनावे हैं बहुरि सगुणपर्याया कहिये अरहत के गुण पर्यायनिसहित बहुरि चउणा कहिये च्यवन अरआगति बहुरि सम्पदा ऐसे ये भाव अरहतक जनावे है ।

दसण अणत णाणे मोक्खो णट्ठट्ठकम्मवधेण ।

णिरुवम गुणमारूढो अरहतो एरिसो होई ॥

जौकै दर्शन अर ज्ञान ये तौ अनत हैं घातियाकर्म के नाशतै सर्व ज्ञेय पदार्थनिकू देखना जानना जाकै है, बहुरि नष्ट भया जो अष्ट कर्म-निका वध ताकरि जाकै मोक्ष है, इहा सत्त्व की अर उदय की विवक्षा लेनी केवली कै आठोही कर्म का बन्ध नाही यद्यपि साता वेदनीय का बन्ध सिद्धान्त मे कहा है तथापि स्थिति अनुभागरूप नाही तातै अवध-तुल्य ही है ऐसा आठूही कर्म बन्ध के अभाव की अपेक्षा भावमोक्ष कहिये, बहुरि उपमारहित गुणनिकरि आरूढ है सहित है ऐसे गुण छद्मस्थमें कहूँही नाही तातै उपमाभारहित गुण जामैं है ऐसा अरहत होय ।

जरवाहिजम्ममरण चउगइगमण च पुण्ण पाव च ।

हतूण दोसकम्मे हुउ णाणमयं च अरहंतो ॥

जरा कहिये बुढापा अर व्याधि कहिये रोग अर जन्म मरण च्यार गतिनिविषै गमन पुण्य बहुरि पाप बहुरि दोषनिका उपजावनेवाला कर्म तिति का नाशकरि अर केवलज्ञानमयी अरहत हुवा होय सो अरहत है ।

गुणठाणमग्गणेहिं य पज्जत्तीपाणजीवठाणेहिं ।

ठावण पंचविहेहिं पणयव्वा अरहपुरिसस्स ॥

गुणस्थान मार्गणास्थान पर्याप्ति प्राण बहुरि जीवस्थान इनि पाच

प्रकार करि अरहत पुरुष की स्वपनां प्राप्त करनी अथवा ताकूं प्रणाम करना ।

तेरहमे गुणठाणे सजोइकेवलिय होइ अरहंतो ।

चउतीस अइसयगुणा होति हु तस्सट्ठ पडिहारा ॥

गुणस्थान चौदह कहे हैं तिनिमें सयोगकेवली नाम तेरहमा गुणस्थान है तिसविष्य योगनिकी प्रवृत्ति सहित केवलज्ञानकरि सहित सयोगकेवली अरहत होय है, वहुनि चौतीन अतिशय ते हैं गुण जाकैं वहुनि ताके आठ प्रातिहार्य होय है ऐना ती गुणस्थानकरि स्थापना अरहत कहिये ।

प्रयत्न करने पर कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है । तीर्य करो ने भी समवसरण मे जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर ध्यान द्वारा अघातिया कर्मों को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त किया है । उनही जय निर्वाण प्राप्ति ही है, क्योंकि समार भवस्या मे जय नहीं, जय न्वनग्न होने पर ही हो सकती है । मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय है इसकी प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता ।

पूर्ति तेरहवें गुणस्थान के अन्त में होती है। यद्यपि स्वरूपाचरण चारित्र्य सम्यग्दर्शन के उत्पन्न होने पर प्राप्त हो जाता है, पर क्रिया रूप चारित्र्य पाचवें गुणस्थान में होता है। यथाख्यात चारित्र्य की प्राप्ति बारहवें गुणस्थान में हो जाती है। तेरहवें गुणस्थान में योग के रहने के कारण चारित्र्य निर्दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि कर्म को ग्रहण करनेवाला योग मौजूद रहता है। यद्यपि यहाँ कर्मों का आस्रव चारित्र्य को अशुद्ध नहीं बनाता है, फिर भी आत्मा को अशुद्ध करने के समान यहाँ चारित्र्य भी अशुद्ध माना गया है। इसी कारण यथाख्यात चारित्र्य की पूर्णता चौदहवें गुणस्थान में बतायी गयी है। रत्नत्रय के पूर्ण हो जाने पर उत्तर क्षण में मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। योगशक्ति वैभाविक दशा से शुद्धावस्था में यही आती है, अतः निर्वाण प्राप्ति भी रत्नत्रय की पूर्णता में होती है।

आत्मा को शुद्ध करने के इस रत्नत्रय के मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विश्वास, आत्म ज्ञान और सदाचार रूप आत्माचरण का पालन करना आवश्यक है। तीर्थंकर भगवान् ने भी इस रत्नत्रय मार्ग का अनुसरण कर ही जय प्राप्त की है। शरीर आत्मा का स्वरूप नहीं है—

जोन्नंवल्लु नयनक्के तोरि करदिदं मुट्टलिल्लाद संपन्नाकारदोळिर्दपं विमलसिद्धक्षेत्रदोळ्ळसिद्धन ।

च्छिन्नज्ञानसमेतनष्टगुणगांभीर्यात्मनंदिच्छेयि ।

निन्न ध्यानि सुवंगे मुक्तयरिदे रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२१॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

सम्पूर्ण ज्ञान के साथ रहने वाले, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अव्यावाधत्व इन आठ गुणों से युक्त तथा गम्भीर स्वरूप वाले, जिस प्रकार चन्द्र-ज्योत्स्ना आलों द्वारा

देखी जाती है, उसी प्रकार ज्ञानादि सम्पत्ति से युक्त निर्मल और सिद्ध अवस्था में रहने वाले और प्रेम से आपका ध्यान करने वाले को क्या मोक्ष असाध्य है ।

समस्त कर्मों को नाश कर मोक्ष की प्राप्ति होती है । मोक्ष प्राप्त कर लेने पर आत्मा में स्वाभाविक आठ गुण प्रकट हो जाते हैं । परम सुख, शान्ति और पूर्ण स्वतन्त्रता इस मोक्ष में ही वर्तमान है । इसकी प्राप्ति के लिए ही जीव अनादि काल से जब तब प्रयत्न करता चला आ रहा है । मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्रय की पूर्णता होने पर ही होती है तथा इसके लिए मुनिपद धारण करना पड़ता है । गृहस्थावस्था में रहकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयारी कर सकता है । भेद-विज्ञान द्वारा अपने स्वरूप का विचार करना तथा निरन्तर आत्मद्रव्य को ससार के समस्त पदार्थों से मित्त, अलौकिक शक्तिधारी सोचना और तदनुकूल आचरण करना ही गृहस्थावस्था का पुरुषार्थ है । शरीर और भोगों से परम उदासीनता धारण करना एवं परिणामों में विरक्ति लाना गृहस्थ जीवन में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए साधन है ।

ज्ञानी अपनी आत्मा को सदा देखता है कि यह समस्त कर्म बन्धनों से रहित है, किमी से मिली नहीं है, शुद्ध है, आकाश की तरह निर्मल और परिग्रह से रहित है । अतीन्द्रिय सुख, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तवीर्य की मूर्ति है । वह सोचता है कि इन्द्रिय सुख अनित्य है, इसमें एक क्षण के लिए भी शान्ति नहीं । यह सुखाभास है, कालान्तर में दुःख रूप ही परिणमन करता है । आत्मद्रव्य कभी भी अन्य द्रव्य रूप परिणत नहीं हो सकता है । यह नियम अटल है कि कोई भी पदार्थ किसी भी दूसरे पदार्थ के साथ कभी भी तन्मय नहीं होता है । प्रत्येक वस्तु अपनी पृथक् सत्ता को धारण किये है । अतः अभूतिक आत्मा अपने स्वरूप और आकाश को भी नहीं छोड़ती है । शरीर के साथ मिलने पर भी यह आत्मा भूतिक नहीं हो सकती है । यद्यपि शरीर के साथ बन्धी हुई यह आत्मा मानूस पटनी है, पर वह इसका स्वरूप नहीं । शरीर

पुद्गल है, जड है और न उसमें चेतन क्रिया पायी जाती है ।

आत्मा का स्वरूप चेतन है, जानने देखने की शक्ति आत्मा में ही पायी जाती है, उसी के निमित्त से कार्य होते हैं । अतः आत्मा कभी भी शरीर रूप नहीं हो सकती है और न शरीर ही कभी आत्मरूप हो सकता है । गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में इसी का स्पष्टीकरण किया है —

न कोप्यन्योन्येन ब्रजति समवाय गुणवता,
गुणी केनापि त्व समुपगतवान् रूपभिरमा ।
न ते रूप ते यानुपब्रजसि तेषा गतमति-
स्ततश्छेद्यो भेद्यो भवसि बहुदु खे भववने ॥

अर्थात्—कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य द्रव्य के स्वभाव को नहीं प्राप्त होता है, शरीर इस आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो भ्रमवश इस शरीर को अपना मान रहा है, इसी से छेदन, भेदन, आदि नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को पर द्रव्यों से भिन्न अपने को स्वतन्त्र समझना चाहिए ।

क्षमे माळ्पंते विरोध में कुडुवदेसंतोषमंतत्व शा-
स्त्रमे माळ्पंतेकुशास्त्रमें कुडुवदे सुज्ञानमं मोक्ष रा-
ज्यमे माळ्पंते चतुःस्थळं कुडुवदेसिद्धत्वमं निम्म ध-
र्ममे कावंतेनगन्यरें पोरेवरे रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२२॥
हे रत्नाकराधीश्वर ।

सहनशीलता से विजय प्राप्त करने में आनन्द आता है । यह आनन्द राग-द्वेष में प्राप्त नहीं हो सकता । वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन करने वाले शास्त्र ही ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं । मिथ्या शास्त्र ज्ञान नहीं दे सकते । जिस प्रकार मोक्ष स्थान ही सिद्ध स्वरूप को उत्पन्न करता है उस प्रकार नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ सिद्ध स्वरूप को उत्पन्न नहीं कर सकती । अतः जिस प्रकार आपका धर्म मेरी रक्षा

कर सकता है क्या उस प्रकार कोई अन्य वस्तु मेरी रक्षा कर सकती है ?

कषाय और विकारों के जीतने से ही वास्तविक आनन्द की प्राप्ति की जा सकती है। इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है, वह असयम या अकल्याणकारी नहीं किन्तु इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध होने पर जो राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं, वे ही असयम करने वाले और अकल्याणकारी हैं। राग-द्वेष रूप परिणामों को रोकना ही कल्याण मार्ग का पथिक बनना है। ससार से छुटकारा पाने के लिए संयम को धारण करना आवश्यक है, क्योंकि राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति को सयम ही रोक सकता है।

सयम के दो भेद हैं—इन्द्रिय संयम और प्राणी सयम। इन दोनों सयमों में पहले इन्द्रिय सयम धारण करना चाहिए, क्योंकि इन्द्रियों के बसा हो जाने पर प्राणियों की रक्षा अपने आप हो जाती है। इन्द्रिय सम्बन्धी लालसाओं का रक जाना ही इन्द्रिय सयम कहलाता है। पद-काय के—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पति-कायिक और प्रसकायिक जीवों की रक्षा करना प्राणी सयम है।

इन्द्रियों की लालसा के बढ़ने में ही नाना प्रकार के अनर्थ होते हैं। इन्द्रियाधीन होकर ही मनुष्य अभिमुख बनता है, निन्द्य पदार्थों का भक्षण करता है। ज्ञान-वृद्ध कर भी इन्द्रियों के आधीन होकर व्यसन भक्षण करता है, जिसमें भयंकर रोगों का विकास होता है तथा धन सम्पत्ति खर्चाद्वारा समाप्त में लुप्त पाना है, अपकीर्ति होती है। आ इन्द्रिय और मन को आधीन करना चाहिए। अनर्थ की जड़ इन्द्रियाधीन-गन्तव्य को जीतने के लिए मां नानाओं का अध्ययन करना चाहिए। यद्यपि शास्त्र इन्द्रिय-शक्तियों को ज्ञान करने के लिए योगों के समान है। इसमें योगों की योगों आध्यात्मिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त है।

इन्द्रियों के आधीन होकर मन में राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति और अभिमुख बनने से भयंकर अनर्थ की ओर ध्यान जाता है। परन्तु इन्द्रियों के आधीन होकर मन को जीतने के लिए योगों के समान है। इसमें योगों की योगों आध्यात्मिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त है।

सच्चे शास्त्र का स्वाध्याय व श्रवण न करने वाले का सुन्दर वर्णन किया है ।

ताको मनुज जनम सब निष्फल, मन निष्फल निष्फल जुग कान
गुण अरु दोष विचार भेद विधि, ताहि महा दुर्लभ है ज्ञान ॥
ताको सुगम नरक दुख सकट, अगमपथ पदवी निर्वान ।
जिनमत वचन दयारस गर्भित जे न सुनत सिद्धान्त बखान ॥

अर्थात्—उसका मनुष्य जन्म निष्फल है, मन और दोनों कान भी निष्फल है तथा वह गुण और दोषों का भी विचार नहीं कर सकता है, समस्त दुख और सकट भी वह सहन करता है जो दया गर्भित जिनागम का स्वाध्याय नहीं करता ।

जिस शास्त्र से जीव की इस लोक और परलोक की गति सुधरे ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए । वह शास्त्र भी सर्वज्ञ वीतराग भगवान के द्वारा कहा हुआ निदोष होना चाहिए अर्थात् १८ दोष रहित भगवान वीतराग के मुख से निकली हुई जो वाणी है उसी को शास्त्र आगम या जिनवाणी कहते हैं । ये शास्त्र चार प्रकार के अनुयोग के रूप में विभाजित किये गये हैं । वे इस प्रकार हैं—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, ब्रह्मानुयोग । मनुष्य की बुरी आदत या अशुभ कर्म को रोकने के लिए सबसे पहले प्रथमानुयोग शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए । प्रथमानुयोग शास्त्र में पुण्य पुरुषों की कथाएँ, उनके विचार तथा जीवन चरित्र, सच्चे आचरण होते हैं । उनके पवित्र जीवन पढ़ना चाहिए । इसके पढ़ने से मनुष्य के अन्दर सदाचार वृत्ति जागृत हो कर पाप की वृत्ति रुक जाती है । इसके बाद इन्द्रिय विषय की वासना घट जाती है तब वही समय के प्रति झुक जाता (चरणानुयोग) है । फिर पाप पुण्य का भली भाँति विचार करके लोक की परिस्थिति, लोक का स्वरूप तथा व्यवस्था विचार करने के लिए करणानुयोग की प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार जब लोक की स्थिति समझ लेता है तो वह जगत में रहने

वाले जितने भी पदार्थ हैं, वे मेरे आत्मा से भिन्न हैं ऐसी उसकी विचार-धारा मजबूत हो जाती है। इसलिए प्राणी संयम की तरफ इसकी मनो-वृत्ति झुक जाती है। तब जीव लोक की स्थिति अच्छी तरह समझने के बाद स्व और पर को जानकर अपने आत्मस्वरूप की तरफ झुकने लगता है और पाप और पुण्य की प्रवृत्ति को हेय समझ कर अपनी आत्मा में रत होकर सम्पूर्ण कर्म को निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। (द्रव्यानुयोग)

जो भगवान का ध्यान करता है उसको सब ही अपना देशी मालूम होता है

निन्नं चित्सुतिर्पवंगे परदेशं तन्नदेशं परम् ।

तन्निष्ठम् पद्मेगङ्गधरद्वारेणलात्मस्नेहि तकिण्डु आ ।

वन्नं व्याधि सुखं विषं सुधेयनिकुं नोडे नीनिर्दुमा ।

निन्नादवकेळसिर्पेनेकयकटा रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२३॥

हे रत्नाकराधीश्वर ।

जो आपका ध्यान करता है उसको दूसरा देश भी अपना ही देश सा जान पड़ता है। अन्य लोक आत्म इष्ट-सा दीख पड़ता है। युद्ध करने वाला शत्रु राजा मित्र बन जाता है, अग्नि चन्दन सी शीतल हो जाती है। विष अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इतना महिमान्वित जानकर भी आपको छोड़ कर मनुष्य इधर-उधर क्यों भटकता फिरता है।

तीर्थंकर प्रभु की अपार महिमा होती है। उनकी सेवा और स्मरण से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। यद्यपि सभी भव्य आत्माओं में निर्वाण प्राप्त करने की शक्ति वर्तमान है, पर जो रत्नत्रय मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे कभी न कभी निर्वाण को प्राप्त कर ही लेते हैं।

मंभार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, और इस सुख के लिए निरन्तर प्रयत्न करने रहते हैं। परन्तु यह सुख तब तक नहीं प्राप्त हो सकता

भाला फेरता हुआ एक यावक

है, जब तक जीव सुखवाधक अनिष्ट कर्म को नष्ट न कर दे। अनिष्ट कर्मों का नाश एकमात्र सच्चे चारित्र्य से होता है। तथा यह चारित्र्य भी बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान भी तभी सच्चा माना जायगा जब आत्म विश्वास उत्पन्न हो जाय और अनात्मिक भावनाएँ जीव से पृथक् हो जायें। जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वरूप का विश्वास कर लेता है, अपनी आत्मा को ससार के पदार्थों से भिन्न और स्वतन्त्र अनुभव करता है, उस समय उसे अपूर्व शान्ति मिलती है। कविवर बनारसीदास ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि —

करम के चक्र मे फिरत जगवासी जीव
ह्वै रह्यो बहिर मुख व्यापत विपमता ।
अन्तर सुमति आई विमल बढाई पाई
पुद्गल सो प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥
शुद्ध नै निवास कीन्हो अनुभौ अभ्यास लीन्हो,
अमभाव छाडि दीनो भीनो चित्त समता ।
अनादि अनन्त अविकल्प अचल ऐसो,
पद अवलम्बी अवलोके राम रमता ॥

अर्थात्—कर्म के चक्र के कारण यह जीव बहिर्मुख होकर ससार में जन्म-मरण के दुःख उठा रहा है। जब इसके अन्तरंग में सुबुद्धि आ जाती है, तो यह बडप्पन को प्राप्त होता हुआ पुद्गल से माया-ममता को छोड़ देता है। आत्मानुभूति के आ जाने से यह शुद्ध हो जाता है और समस्त अम भाव दूर हो जाते हैं तथा समता इसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। जिस दृष्टि की विपमता ने जीव को इतना दुखी बनाया था, जिससे वह अपने स्वरूप को भी नहीं देख सकता था, वह विपमता निकल जाती है। तथा अनादि, अनन्त, अचल और अविनश्वर अपने स्वरूप में रमण करता है।

इसमें भेदविज्ञान के आ जाने से राग-द्वेष, मोह, जिनके कारण

आस्रव हो रहा था, की उत्पत्ति नहीं होती है। चित्तभूमि निर्मल, स्वच्छ और विकाररहित हो जाती है। कर्मचेतना और कर्मफल चेतना इन दोनों का अभाव हो जाता है तथा जीव ज्ञानचेतना का अनुभवी बन जाता है। ज्ञान-चेतना के प्रकट होते ही अम बुद्धि निकल जाती है, जिसने मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान आदि दूर हो जाते हैं। जैसे दीपक काजल को अपने में से बाहर करता हुआ प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार भेदविज्ञानी कर्मरूप कालिमा को अपने में बाहर निकालता हुआ स्व-पर ज्ञान का विस्तार करता है। चारित्र्य, ज्ञान और श्रद्धा ये तीनों ही समुदित अवस्था में जीव के अनात्मीय भावों का परिष्कार कर उसे स्वावलम्बी बनाते हैं। अतएव रत्नत्रयधारी जीवों का आश्रय लेने से व्यक्ति अपना उद्धार करने में समर्थ होता है।

उपरोक्त श्लोक में कवि ने बताया है कि जो मनुष्य अपने आत्मा को अपने आत्मा में स्थिर करता है, वही अपने आपका मित्र है व जो ऐसा नहीं करता है वह अपने आत्मा का शत्रु है—

व्यापार परिमुच्य सर्वमपर रत्नत्रय निर्मलम् ।

शुर्वाणो भृगमात्मन नृहृदनावात्मप्रवृत्तोऽन्यथा ॥

बैरी दुःमहज्जन्मगीतभवने क्षिप्त्वा नदा पानय—

त्यानोन्नेति न तत्र जन्मचक्रिने दायं स्थिर. कोविदे ॥

को भले प्रकार पालता हुआ अपने आत्मा के ध्यान में लय पाता है वह अपने आत्मा का मित्र है । क्योंकि ध्यान के बल से वह कर्मों का नाश करता है, आत्मा में सुख-शांति तथा बल को बढ़ाता है और मोक्ष के मार्ग को तय करता जाता है । ऐसा जानकर जो कुछ भी बुद्धि रखते हैं, उनका कर्तव्य है कि रागद्वेष भूलकर सर्व ही व्यापारों को छोड़कर ऐसा उपाय करें जिससे अपने आत्मा में स्थिरता पावें और फिर मुक्त हो जावें ।

बुद्धिमानों को आत्मघाती होना बड़ा भारी पाप है । जो अपने आत्मा की रक्षा करता है वह आत्मा का सच्चा मित्र है ।

सुभाषितरत्नसदोह में स्वामी अमितगतिजी कहते हैं :—

यद्वच्चित्तं करोषि स्मरणरनिहतं कामिनीसगसौख्यम् ।
तद्वत्त्वं चेज्जिनेन्द्रप्रणिगदितमते मुक्तिमार्गं विदध्या ॥
किं किं सौख्यं न यासि प्रगतनवजरामृत्युदुःखप्रपञ्चम् ।
सच्चिन्त्यैवं विधिस्त्वं स्थिरपरमधिया तत्र चित्तास्थिरत्वम् ॥

जिस प्रकार तू कामदेव के वाण से बीधा हुआ स्त्री-भोग के सुख में अपना मन लगाता है उसी तरह यदि तू श्री जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए मोक्ष के मार्ग में चित्त को जोड़ दे तो तू जन्म-मरण के दुःखों के प्रपञ्च से रहित क्या-क्या सुख को न प्राप्त करे ? ऐसा विचार कर अपनी बुद्धि को उत्तम रूप से स्थिर करके उसी धर्म में स्थिरता रखनी चाहिए ।

सम्यग्ज्ञान का हो जाना ही पर्याप्त है—

नीनानैवरिवागे साकु सिरिये दारिद्र्ये ग्राममें ।
काने पालुणिसें कदन्नदुनिसें निबन्धमें राज्यमें ॥
ई नानाविधियेल्लवुं कनसिवं कोडेनो निन्नेन्न सं—
धानं नित्यसुकैकविन्नुळिदुवं रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

आप ही 'मैं हूँ' ऐसा ज्ञान होना इतना ही पर्याप्त है फिर बाह्य ऐश्वर्य क्या, दरिद्रता क्या, नगर क्या, मलाई का आहार क्या, अच्छा भोजन क्या, कारागार क्या, राज ऐश्वर्य क्या, अनेक प्रकार के व्यवहार क्या, ये सभी स्वप्न के समान हैं । आप जो हैं वही मैं हूँ इसका ज्ञान होने के बाद ये सब चीजें स्वीकार करने से क्या प्रयोजन है । आप और मेरा एक होना ही मुख्य सुख है । शेष क्या प्रयोजन है अर्थात् सब चीजें निष्प्रयोजन हैं ।

कवि ने इस श्लोक में बताया है कि ज्ञानी आत्मा को स्व और पर का ज्ञान हो जाता है तब वह विचार करता है कि हे भगवन् ! आपका जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है । इतना ज्ञान होने के बाद संसार के अनेक भोग सम्बन्धी पर वस्तु क्या, अमृतमयी भोजन क्या, इमशान क्या, राज्य क्या, ऐश्वर्य क्या, ये सभी स्वप्न के समान ही माशूम होते हैं । इसलिए आपका स्वरूप और मेरा स्वरूप ये दोनों एक होने के बाद अन्य व्यावहारिक सुख का प्रयोजन क्या । इसी तरह से ध्यान करने से पर वस्तु का संयोग मिट जाता है और आत्मा पर श्रद्धान होने के बाद कर्म की निजंरा होने लगती है । मुक्ति सुख के प्राप्त करने की भी समझी रहता नहीं जोभी है । ने ही ज्ञानी जीव का कर्तव्य है ।

धीनता का अपहरण करते हैं। सच्चा ज्ञान वास्तव में नित्यानन्द अखण्ड स्वभाव शुद्धात्मा को शुद्ध और दुःख के कारण शरीर से भिन्न पहचानना है।

दुःखं वि सुखं सहसुजिय णाणिउ भाणणिलीणु ।

कम्मएँ णिज्जर हेउतउ बुच्च इसग विहीणु ॥

हे जीव ! वीतराग स्वसवेदन ज्ञानी आत्मध्यान में लीन दुःख और सुख को सम भावों से सहता है। अभेद नय से यह शुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण है, ऐसा भगवान ने कहा है, और बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह रहित, परद्रव्य की इच्छा के निरोधरूप बाह्य-आभ्यन्तर अन-शनादि वारह प्रकार के तप करने वाला भी ज्ञानी है।

व्यवहार नय की दृष्टि से यह मानव शरीर भले ही उपयोगी दिख-
लायी पड़े, पर वास्तव में इसमें कुछ भी सार नहीं है। तिर्यचो का शरीर मनुष्य के शरीर की अपेक्षा उपकारी है, उनके अंग प्रत्यग मरने पर भी काम में आते हैं। जानवरों के मरने पर उनकी खाल जूतों, बैगों, फीतो आदि के काम में लाई जाती है, सींगों से कपड़े बनते हैं, हड्डी का खाद बनता है; नस, मांस, रुधिर, पूँछ सभी विभिन्न कामों में आते हैं। आज कल तो कई जानवरों की खालों के कपड़े, वालों की टोपियाँ, बच्चों के कोट, चमर आदि भी बनने लगे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जानवर जिन्दा रहे तो काम आते हैं और मर जाएँ तो काम आते हैं। किन्तु मनुष्य का शरीर जीवित अवस्था में विषय-भोगों के काम में लाया जाता है और मरने पर घर वाले भी अधिक देर तक घर में नहीं रहने देते। फौरन जला देते हैं या गाढ़ देते हैं। लेकिन अगर विचार किया जाय तो इस शरीर से धर्म-साधन किया जा सकता है, यही इसका सार है। जिस प्रकार घुना हुआ गन्ना चूसने के काम में नहीं आता, पर उसका बीज बोया जा सकता है और आगे की फसल उत्पन्न की जा सकती है। इसी प्रकार इस शरीर से वीतराग, परमानन्द शुद्धात्म स्वभाव के सम्यक् अद्वान, ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नदय की

भावना से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सम्यग्ज्ञान यही है कि इस मानव शरीर को प्राप्त कर परलोक सुधारा जाय, इससे जितना बने उतना धर्म का काम लिया जाय। शुद्धोपयोगी विवेकी व्यक्ति शीलादि गुणों से युक्त होकर आत्मशोधन के मार्ग में प्रवृत्त होता है।

राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति के होने पर आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। स्वसवेदन रूप ज्ञान की अनुभूति तभी होती है जब ससार के पदार्थों से ममत्व बुद्धि दूर की जाय। जीवन-मरण, लाभ-अलाभ में समाव रहना एवं पर पदार्थों से अपने को पृथक् समझना आवश्यक है। पर पदार्थों के सम्बन्ध से चिन्ता उत्पन्न होती है, उससे शरीर में दाह उत्पन्न होता है, जिससे राग-द्वेष रूपी कल्लोलें रत्नत्रय को दूषित करती हैं। अभिप्राय यह है कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की भावना से विपरीत रागादि अशुद्ध परिणाम परद्रव्य हैं, इनका त्याग ही सच्चा विवेक है, इसी के द्वारा जीव अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करता है। यो तो परद्रव्य आत्मा के लिए भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म हैं, क्योंकि आत्मस्वरूप को ये विकृत करते हैं। आत्मा जब इन कर्मों से मुक्त हो जाता है, तभी स्वतन्त्र होता है। जिनेन्द्र प्रभु ने आत्मस्वतन्त्रता को प्राप्त कर लिया है तथा हमारी आत्मा में शक्ति की अपेक्षा से स्वतन्त्रता वर्तमान है। अतः हम भी कालान्तर में अपने पुरुषार्थ द्वारा भगवान् हो सकते हैं। सभी भव्य आत्माएँ शक्ति की अपेक्षा भगवान् हैं। हे भगवन् ! मैंने मन्द बुद्धि से जैसा मन में आया, वैसा कहा

नडेदें चित्तके वंदवोलनुडिदे नां चाय्गिच्छे वंदते सं-
गेडेदें दु.खसमुद्रद ल्पडेनंघं कण्णळं पेत्तवोल् ।
विडेनिम्मंघिगळंविडें विडेनुदारं नीनहो ! वल्लेने-
न्नोडेया रक्षिसु रक्षिसा तळुविदें रत्ताकराधीश्वरा ! ॥१२५॥
हे रत्ताकराधीश्वर !

जैसा मन में आया वैसा मैंने निवेदन किया। कष्ट के समुद्र में धर्म

वच गया । जिस प्रकार अन्धे को आँख मिलती है, मैंने भी आपको वैसे ही प्राप्त किया है । आपके चरण को नहीं छोड़ूँगा, कदापि नहीं छोड़ूँगा । हे प्रभो ! मैं आपको श्रेष्ठ समझता हूँ । देरी न करो, रक्षा करो, रक्षा करो, प्रभो !

ससार के दुःख से पीडित भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे वीतरागी भगवन् ! आप राग द्वेष से रहित हैं, फिर भी आपके गुणों के चिन्तन से मुझे अपने गुणों का आभास हो जाता है, मैं अपने गुणों को प्राप्त कर लेता हूँ । भगवान को कर्त्ता धर्त्ता मानकर उनकी स्तुति करना मिथ्यात्व का कारण है । मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव भगवान की अर्चा, उनका गुणानुवाद पुत्र-प्राप्ति की इच्छा, धन-लाभ की कामना स्वर्गादि सुखों को पाने की लालसा से करता है । किन्तु उसका यह धार्मिक क्रियाकाण्ड नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला एव ससार-भ्रमण का कारण होता है । सम्यग्दृष्टि जीव का प्रत्येक धर्माचरण कपायो और मन, वचन और काय के व्यापार को रोकने में नहायक होता है ।

सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग इन निमित्तों से होने वाले आत्मत्व को रोक कर, नित्यानन्द सुखामृत स्वरूप अपने निज रूप को प्राप्ति करता है । आहार, भय, मैथुन और परिषह भेदरूप नशाएँ तथा अन्य प्रकार के नमस्त विभावों को अपने से अलग करता हुआ जन्म-मरण तृषा क्षुधा आदि अशरत्त दोषों से रहित परमात्मा का ध्यान करता है । यह परमात्मा मुद्धात्मा से निम्न पौर्ण विनिक्षण शक्तिधारी नहीं है, बल्कि अपने गुणात्मस्वरूप ही है ।

भव नहीं जो इसने न पाया हो । अतः अब मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यग्दर्शन को ग्रहण करना चाहिए ।

सम्यग्दृष्टि का आचरण सर्वदा आत्मोन्मुख रहता है, वह आत्मरुचि रखता हुआ प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है । जो सहजानन्द ज्ञान स्वभाव रूप आत्मस्वरूप से विपरीत आचरण करता है, वह नरक, तिर्यंच गति को प्राप्त होकर दुःख पाता है । परमात्मप्रकाश में कहा गया है —

“सहजशुद्धज्ञानानन्दैकस्वभावात्परमात्मनः सकाशाद्विपरीतेन छेदनादिनारकतिर्यग्गतिदुःखदानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारक-तिर्यग्गतिभाजनो भवति जीवः । तस्मादेव शुद्धात्मनो विलक्षणेन पुण्योदयेन देवो भवति । तस्मादेव शुद्धात्मनो विपरीतेन पुण्यपापद्वयेन मनुष्यो भवति । तस्यैव विशुद्धज्ञानदर्शनम्बभावस्य निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपेण शुद्धापयोगेन मुक्तो भवति ।

अर्थात् - यह जीव सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव जो परमात्मा है, उसमें विपरीत जो पाप कर्म उसके उदय में नरक और तिर्यंच गति का पात्र होता है । आत्मस्वरूप में विपरीत पुण्य कर्मों के उदय में देव होता है और पुण्य पाप कर्मों के मिश्रित उदय में मनुष्य होता है । ज्ञान-दर्शन रूप शुद्धात्मा के अनुभव में यह जीव तिर्यंच को प्राप्त करता है । यही उग्रहा वास्तविक रूप है ।

जगन्मान में प्रायेण

त्रिजगन्मयामि त्रिनेत्रं मिद्विशिष्यनोकाराध्यसर्वज्ञं-
भुजगन्नाथ जगन्निनामह ह्यु श्रीकान्तं बाजीज यि-
त्तु त्रिगाननं त्रिनेत्रं पश्चिमममुद्रापीडयन् येनदि-
नितमं शीतं लज्जामते मृत्युतिदेवनाथराघोशराग ! १६२६।

हे रत्नाकराधीश्वर !

तीनों लोक के स्वामी, जिनेश्वर, सिद्धि को प्राप्त, सिद्ध क्षेत्र में रहने वाले पूज्य, सभी विषयों के ज्ञाता, सुख के आदि स्थान, लोक के पितामह, कर्मों को नष्ट करने वाले, ज्ञान रूपी सम्पत्ति के अधिपति, केवलज्ञान के धारी, ज्ञान द्वारा व्यापक, काम रूपी शत्रु के विजेता, कर्म का नाश करने वाले अधिपति, पश्चिमी समुद्र के अधिपति, हे रत्नाकराधीश्वर ! शीघ्रतापूर्वक यथार्थ रूप को आप बता दें, हे दयाशील ! इसमें देरी क्यों ?

कवि अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवन् ! हे तीन लोक के नाथ, दीनदयाल, हे परमात्मा, हे निरजनस्वरूप ! सम्पूर्ण सुख के आदि स्थान आप ही हैं । मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मुझे न चक्रवर्ती का पद चाहिए, न इन्द्रिय-भोग सम्बन्धी सामग्री चाहिए, मेरी कोई लालसा नहीं है । मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इस संसार रूपी बन्धन से मुक्त होने का मार्ग आपसे मिल जाय । आपके सिवाय ससार में मेरा कोई नहीं है । नाथ ! आप दीन दुखियों के उद्धारक हैं, आपके सिवाय मैं और किसी को नहीं जानता । आप त्रिलोकीनाथ हैं, सम्पूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु ! मेरे पर कृपा करो, मुझे शीघ्र ही शान्ति का मार्ग बतलाओ, देर मत करो । कवि ने कहा है कि—

इति स्तुतिं देव । विधाय दैन्याद्-

वर न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि ॥

छाया-तरुं सश्रयत्. स्वत. स्यात् ।

कञ्छाययायाचितयात्मलाभ ॥

वीतराग देव की स्तुति से अयाचित फल की प्राप्ति होती है । वृक्ष का आश्रय करने वाले को छाया न मागने पर भी मिलती है । कारण जहाँ पर राग और द्वेष रूप प्रवृत्ति होती है, अनुकूल और प्रतिकूल प्रार्थना वही पर उपयोगी पड़ती है । फिर भी उन प्रार्थना में फल

मिलना निश्चित नहीं है। परन्तु आप तो वीतराग हैं, परम उपेक्षा भाव] से विभूषित हैं इसलिए आप स्वयं किसी को कुछ देते भी नहीं और ग्रहण भी नहीं करते। परन्तु जो आपका आश्रय करता है, उसको स्वयमेव फल मिल जाता है।

त्राहि त्रैभुवनद्र मस्तकमणित्राताचितांघ्रिद्वया ।

त्राहि श्रीरमणीनटन्नटनरंगश्रीपादाब्जोभया ॥

त्राहि त्राहि महेशमां पुनरपि त्राहीति रत्नत्रया ।

देहि त्वं मम दीयतां जयजया रत्नाकराधीश्वरा ! १२७।

हे रत्नाकराधीश्वर !

अधो, मध्य, ऊर्ध्वलोक के अधिपति के मस्तिष्क के किरीट में रहने वाले रत्न समूह के पूजनीय चरण वाले हे रत्नाकराधीश्वर ! मेरी रक्षा करो, लक्ष्मी रूपी नर्तकी के नर्तन के रगस्थल और शोभायुक्त ऐसे चरण करने वाले रत्नाकराधीश्वर ! मेरी निरन्तर रक्षा करो । आप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य को प्राप्त रत्नत्रय के धारी हैं । हे प्रभो ! आप मेरी रक्षा करें । आप कृपया मुझे रत्नत्रय को दे दें । आप सर्व-श्रेष्ठ होकर सदा विद्यमान रहें ।

भगवान् के १००८ नाम हैं । भक्त भक्ति के आवेश में आकर विभिन्न नामों के द्वारा वीतरागी प्रभु की बंदना करता है, उनसे व्यावहारिक दृष्टि से अपने उद्धार की आकांक्षा करता है, वास्तव में भगवान् कुछ करने धरने वाले नहीं हैं । भक्त अपनी भावनाओं की पवित्रता से ही स्वयं अपना कल्याण करता है । स्वयं अपने भावों का कर्ता है तथा अपने उदय में आने वाले कर्मफल एवं ज्ञानादि चैतन्य भावों का भोक्ता है । भगवान् को करुणामागर और कृपा-निधान इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा को पूर्णरूप में उतार लिया है, जिससे उनके द्वारा किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता है । वे सभी प्राणियों का रिज चाहते हैं, और अपनी वीतरागता से छोटे से छोटे प्राणी का

भी ग्रहित नहीं होने देते हैं ।

शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी भगवान् जिनेन्द्र के नाम बताये गये हैं । क्योंकि ससार का कल्याण करने के कारण ही शंकर कहलाते हैं । प्रभु की दिव्य ध्वनि से चराचर सभी जीव अपना हित साधन करते हैं । ससार के दुःखों में छूटकारा पाने का उपाय रत्नत्रय मार्ग ही है, इसका उपदेश भगवान् जिनेन्द्र ने दिया है, अतः वे शंकर और विष्णु हैं । समवसरण में उनका चारों ओर मुख दिखलायी पड़ता है अतः वे चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं । मुक्ति पद को प्राप्त करने के कारण ही जिनेन्द्र प्रभु ब्रह्मा कहलाते हैं ।

त्रिभुवन स्वामी, शीलसिन्धु, अमल, अविनाशी, पुण्डरीक, निराकार, लोकप्रमाण, रमापति, रमाविराम, कृपासिन्धु, करुणाधाम, परमदेव, ज्ञानगर्भ, नित्यानन्द, अजर, अजीत, अवपु, विपयातीत, धर्मधुरधर, धर्मनिधान, चिन्तामणि, परमक्षेम, चिन्मूर्ति, चिद्विलास, चिन्मय, चूडामणि, चारित्रधाम, निर्भोग, निरास्रव, अनक्षर, मेधापति, व्रजभूषण, विद्वम्भर, दयानिधि, गुणपुज, गुणाकर, सुखसागर, जगद्वन्धु, जगत्पति, जगवन्दन, गुणकदम्ब, बन्धविनाशक आदि नामों से भगवान् का स्मरण किया गया है । ये सभी नाम सार्थक हैं । भगवान् में कर्म बन्धन नष्ट होने से इस प्रकार के अनन्तगुण वर्तमान हैं, जिससे उनके अनन्तानन्त नाम रखे जा सकते हैं ।

शुद्धात्मा भगवान् का स्मरण करने से जीव का उद्धार होता है, वह अपने उद्धार का मार्ग निकाल लेता है तथा स्वावलम्बी बन जाता है । गुणों के स्मरण और चिन्तन से जीव को अपनी दशा का परिज्ञान होता है तथा द्रव्यों के स्वरूप को समझकर अपने आत्मद्रव्य को पृथक्-अनुभव करता हुआ आत्मविकास के मार्ग में बढ़ता है । भेदविज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे द्रव्यों की स्वतन्त्र सत्ता का बोध हो जाने से व्यक्ति को बड़ी भारी शान्ति मिलती है । आकुलता समाप्त हो जाती है तथा अहंकार और ममकार की भावनाएँ जीव से अलग हो जाती हैं,

विकार और वासनाएँ भस्म होकर आत्मा निर्मल निकल आती है ।
धर्म स्थिति के कारणभूत आदि जिनेन्द्र व श्रेयांस राजा का
स्मरण—

आद्यो जिनो नृप. श्रेयान् व्रतदानादिपूरुषौ ।

एतदन्योन्यसंबन्धे धर्मस्थितिरभूदिह ॥१॥

अर्थ—आद्य जिन अर्थात् ऋषभ जिनेन्द्र तथा श्रेयान्स राजा ये
दोनों क्रम से व्रत विधि और दान विधि के आदि प्रवर्तक पुरुष हैं, अर्थात्
व्रतो का प्रचार सर्व प्रथम ऋषभ जिनेन्द्र के द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा
दान विधि का प्रचार राजा श्रेयान्स से प्रारम्भ हुआ । इनका परस्पर
सम्बन्ध होने पर यहाँ भरत क्षेत्र में धर्म की स्थिति हुई ।

धर्म का स्वरूप—

सम्यग्दृग्बोधचारित्र्यत्रितयं धर्म उच्यते ।

मुक्ते. पन्था. स एव स्यात् प्रमाणपरिनिष्ठित. ॥२॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों को
धर्म कहा जाता है तथा वही मुक्ति का मार्ग है जो प्रमाण से सिद्ध है ।
दीर्घ ससार किनका है ?

रत्नत्रयात्मके मार्गे सचरन्ति न ये जना. ।

तेषा मोक्षपद दूर भवेद्दीर्घतरो भव. ॥३॥

अर्थ—जो जीव रत्नत्रयस्वरूप इस मोक्ष-मार्ग में सचार नहीं करते
हैं, उनके लिए मोक्ष स्थान तो दूर तथा ससार अतिशय लम्बा हो
जाता है ।

धर्म के दो भेद और उनके स्वामी—

नपूर्णदेशभेदाभ्या न च धर्मो द्विधा भवेत् ।

आद्ये भेदे च निर्ग्रन्था द्वितीये गृहिण स्थिता. ॥४॥

अर्थ—वह धर्म नम्पूर्ण धर्म और देश धर्म के भेद में दो प्रकार का

है। इनमें से प्रथम भेद में दिगम्बर मुनि और द्वितीय भेद में गृहस्थ स्थित होते हैं।

गृहस्थ धर्म के हेतु क्यों माने जाते हैं—

सप्रत्यपि प्रवर्तते धर्मस्तेनैव वर्त्मना ।

तेन तेऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतव ॥५॥

अर्थ—वर्तमान में भी उस रत्नत्रय स्वरूप धर्म की प्रवृत्ति उसी मार्ग से अर्थात् पूर्ण धर्म और देश धर्म स्वरूप से हो रही है। इसीलिए वे गृहस्थ भी धर्म के कारण माने जाते हैं।

कलिकाल में जिनालय, मनुष्यों की स्थिति और दान धर्म के मूल कारण श्रावक हैं—

सप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे मुनिस्थितिः ।

धर्मञ्च दानमित्येपा श्रावका मूलकारणम् ॥६॥

अर्थ—इस समय यहाँ इस कलिकाल अर्थात् पचम काल में मुनियों का नियान जिनालय में हो रहा है और उन्हीं के निमित्त से धर्म एवं दान की प्रवृत्ति है। इस प्रकार मुनियों की स्थिति, धर्म और दान इन तीनों के मूल कारण गृहस्थ श्रावक हैं।

गृहस्थों के षट् धर्म—

देवपूजा गुरुपास्ति. स्वाध्याय. संयमस्तप. ।

दानं चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने ॥७॥

अर्थ—दिन पूजा, गुरु की सेवा, स्वाध्याय, संयम और तप ये छह धर्म गृहस्थों के लिए प्रतिदिन करने के योग्य हैं अर्थात् वे उनके आवश्यक कार्य हैं।

गम्यादिषु नृणां वा स्वरूप—

गमना सर्वभूतेषु सयमे शुभभावेना ।

अनरोन्नमिन्नान्नति नामाधिकं कृतम् ॥८॥

अर्थ—जहाँ जहाँ वे गिरते हैं गमना भाव धारण करना, संयम

के विषय में शुभ विचार रखना तथा आर्त एवं रौद्र ध्यानो का त्याग करना, इसे सामायिक व्रत माना जाता है ।

नामायिक के लिए सात व्यसनो का त्याग आवश्यक है—

सामायिक न जायेत व्यसनम्लानचेतसः ।

श्रावकेन तत साक्षात्त्याज्यं व्यसनसप्तकम् ॥६॥

अर्थ—जिसका चित्त धूतादि व्यसनो द्वारा मलिन हो रहा है उसके उपर्युक्त नामायिक की सम्भावना नहीं है । इसलिए श्रावक को साक्षात् उन सात व्यसनो का परित्याग अवश्य करना चाहिए ।

व्यसनो के धर्मान्वेषण की योग्यता नहीं होती है—

द्यूतमाममुरावेद्याखेटचौर्यपरागना ।

महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेद् बुधः ॥१०॥

अर्थ—द्यूत, मान, मद्य, वेद्या, शिकार, चोरी और परम्प्री—ये सात ही व्यसन महापाप स्वरूप हैं । विवेकी जन को इनका त्याग करना चाहिए ।

धर्मायिनोऽपि लोकस्य चेदस्ति व्यसनाश्रयः ।

जायते न ततः नापि धर्मान्वेषणयोग्यता ॥११॥

अर्थ—धर्माभिनापी जन भी यदि इन व्यसनो का आश्रय लेता है तो इनमें उनके धर्म धर्म के गोजने की योग्यता भी नहीं उत्पन्न होती है । गान्धर्वो की श्रवणो ममृद्धि के लिए मानो एक एक व्यसन को निपुण

धर्मशत्रुविनाशार्थं पापाख्यकुपतेरिह ।

सप्ताग बलवद्राज्यं सप्तभिर्व्यसनैः कृतम् ॥१३॥

अर्थ—इन सात व्यसनो ने मानो धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए पाप नाम से प्रसिद्ध निकृष्ट राजा के सात राज्यागो (राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सैन्य) से युक्त राज्य को बलवान किया है ।

विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि इन व्यसनो के निमित्त ने धर्म का तो ह्रास होता है और पाप बढ़ता है । इस पर ग्रन्थकर्ता के द्वारा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो पाप रूपी राजा ने अपने धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए अपने राज्य को इन सात व्यसनो के भागो में बांट दिया है । जो स्तुति किया करते हैं वे तीनों लोगों में स्वयं ही दर्शन, पूजन, और स्तुति ने योग्य दान जाने हैं । अभिप्राय यह है कि वे स्वयं भी परमात्मा का पाते हैं ।

भक्ति से जिनदर्शन आदि करने वाला स्वयं बदनीय हो जाता है—

प्रातरुत्थाय कर्तव्यं देवतागुरुदर्शनम् ।

भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरूपासकैः ॥१६॥

अर्थ—श्रावको को प्रातःकाल उठ करके भक्ति से जिनेन्द्रदेव तथा निग्रन्थ गुरु का दर्शन और उनकी वन्दना करके धर्म-श्रवण करना चाहिए ।

ज्ञान लोचन की प्राप्ति के कारणभूत गुरुओं की उपासना—

पश्चादन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधैः ।

धर्मार्थकाममोक्षाणामादौ धर्म प्रकीर्तित ॥१७॥

अर्थ—तत्पश्चात् अन्य कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि विद्वान् पुरुषों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम बतलाया है ।

गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम् ।

समस्त दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुपम् ॥१८॥

अर्थ—गुरु की ही प्रमन्नता से वह ज्ञान (बेवन्मज्ञान) रूपी नेत्र प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा समस्त जगत् हाथ की रेखा के समान स्पष्ट देखा जाता है ।

ये गुरु नैव मन्यन्ते तदुपास्तिं न कुर्वन्ते ।

अग्न्यग्नारो भवेत्तपामदितेऽपि दिवाकरे ॥१९॥

बाह्य पदार्थों के अवलोकन में सहायक हो सकता है, न कि आत्मावलोकन में। आत्मावलोकन में तो केवल गुरु के निमित्त से प्राप्त हुआ अध्यात्म ज्ञान ही सहायक होता है।

चक्षु और कानों से युक्त होकर भी अन्धे और बहरे कौन है—

ये पठन्ति न सच्छास्त्र सद्गुरुप्रकटीकृतम् ।

तेऽन्धाः सचक्षुषोऽपीह सभाव्यन्ते मनीषिभि ॥२०॥

अर्थ—जो जन उत्तम गुरु के द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं उन्हें बुद्धिमान् मनुष्य दोनों नेत्रों से युक्त होने पर भी अन्धा समझते हैं।

देशव्रत सफल कब हो जाता है—

मन्ये त प्रायशस्तेषा कर्णश्च हृदयानि च ।

यैरभ्यासे गुरो शास्त्र न श्रुत नावधारितम् ॥२१॥

अर्थ—जिन्होंने गुरु के समीप में न शास्त्र को सुना है और न उसको हृदय में धारण ही किया है उनके प्राय करके न तो कान हैं और न हृदय ही है, ऐसा मैं समझता हूँ।

विशेषार्थ—कानों का सदुपयोग इसी में है कि उनके द्वारा शास्त्रों का श्रवण किया जाय—उनके सदुपदेश को सुना जाय। तथा मन के लाभ का भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शास्त्र का चिंतन किया जाय—उसके रहस्य को धारण किया जाय। इसीलिए जो प्राणी कान और मन को पा करके भी उन्हें शास्त्र के विषय में उपयुक्त नहीं करते हैं उनके वे कान और मन निष्फल ही हैं।

देशव्रतानुसारेण सयमोऽपि निषेव्यते ।

गृहस्थैरेन तैर्नैव जायते फलवद्भ्रतम् ॥२२॥

अर्थ—श्रावक यदि देशव्रत के अनुसार इन्द्रियो के निग्रह और प्राणी-दया रूप संयम का भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह व्रत (देशव्रत) सफल हो जाता है। अभिप्राय यह है कि देशव्रत के परिपालन

की सफलता इसी में है कि तत्पश्चात् पूर्ण समय को भी धारण किया जाय ।

आठ मूलगुण और बारह उत्तर गुणों का निर्देश—

त्याज्यं मासं च मद्यं च मधूदुम्बरपचकम् ।

अष्टौ मूलगुणाः प्रोक्ताः गृहिणो दृष्टिपूर्वकाः ॥२३॥

अर्थ—मास, मद्य, शहद और पांच उदम्बर फलो (जमर, कदमर, पाकर, बड़ और पीपल) का त्याग करना चाहिए । सम्यग्दर्शन के साथ ये आवक के आठ मूलगुण कहे गये हैं ।

विशेषार्थ—मूल शब्द का अर्थ जड़ होता है । जिस वृक्ष की जड़ गहरी और बलिष्ठ होती है उसकी स्थिति बहुत समय तक रहती है । किन्तु जिसकी जड़ अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती उसकी स्थिति बहुत काल तक नहीं रह सकती—वह घाघी आदि के द्वारा शीघ्र ही उखाड़ दिया जाता है । ठीक इसी प्रकार से चूँकि इन गुणों के बिना आवक के उत्तर गुणों (अणुव्रतादि) की स्थिति भी दृढ़ नहीं रहती है; इसीलिए ये आवक के मूलगुण कहे जाते हैं । इनके भी प्रारम्भ में सम्यग्दर्शन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना प्रायः व्रत आदि सब निरर्थक ही रहते हैं ।

अणुव्रतानि पञ्च त्रिप्रकारं गुणव्रतम् ।

शिक्षाव्रतानि चत्वारि द्वादशेति गृहिब्रते ॥२४॥

अर्थ—गृहिब्रत अर्थात् देशव्रत में पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार ये बारह व्रत होते हैं ।

भावार्थ—हिंसा, असत्य वचन, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच व्यूल पापों का परित्याग करना, इसे अणुव्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकार के हैं—अहिंसागुणव्रत, सत्यागुणव्रत, अचौर्यागुणव्रत, ब्रह्मचर्यागुणव्रत और परिग्रहपरिमाणारगुणव्रत । मन, वचन और काय के द्वारा वृत्त, कारित एवं अनुमोदना रूप में (नौ प्रकार में) जो सकल्पपूर्वक व्रत जीवों की

हिंसा का परित्याग किया जाता है उसे अहिंसागुणव्रत कहते हैं । स्थूल असत्य वचन को न स्वयं बोलना और न इसके लिए दूसरे को प्रेरित करना तथा जिस सत्य वचन से दूसरा विपत्ति में पड़ता हो ऐसे सत्य वचन को भी न बोलना, इसे सत्यागुणव्रत कहा जाता है । रखे हुए, गिरे हुए अथवा भूले हुए परधन को बिना दिये ग्रहण न करना अचौर्यागुणव्रत कहलाता है । परस्त्री से न तो स्वयं ही सम्बन्ध रखना और न दूसरे को भी उसके लिए प्रेरित करना, इसे ब्रह्मचर्यागुणव्रत अथवा स्वदारसन्तोष कहा जाता है । धन धान्यादि परिग्रह परिमाण करके उससे अधिक की इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणगुणव्रत कहते हैं । गुणव्रत तीन हैं—दिग्व्रत, अनर्थदण्डव्रत और भोगोपभोगपरिमाण । पूर्वोक्त दस दिशाओं में प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत आदि की मर्यादा करके उसके बाहर जाने का मरण पर्यन्त नियम कर लेने को 'दिग्व्रत' कहा जाता है । जिन कामों से किसी प्रकार का लाभ न होकर केवल पाप ही उत्पन्न होता है वे अनर्थदण्ड कहलाते हैं और उसके त्याग को अनर्थदण्डव्रत कहा जाता है । जो वस्तु एक ही बार भोगने में आती है वह भोग कहलाती है—जैसे भोजनादि । तथा जो वस्तु एक बार भोगी जाकर भी दुबारा भोगने में आती है उसे उपभोग कहा जाता है—जैसे वस्त्रादि । इन भोग और उपभोग रूप इन्द्रिय विषयों का परिमाण करके अधिक की इच्छा नहीं करना, इसे भोगोपभोग-परिमाण कहते हैं । ये तीनों व्रत चूँकि मूलगुणों की वृद्धि के कारण हैं, अतः इनको गुणव्रत कहा गया है । देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य ये चार शिक्षाव्रत हैं । दिग्व्रत में की गई मर्यादा के भीतर भी कुछ समय के लिए किसी गृह, गाँव, एव नगर आदि की मर्यादा करके उसके भीतर ही रहने का नियम करना देशावकाशिकव्रत कहा जाता है । नियत समय तक पाचो पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देने को सामायिक कहते हैं । यह सामायिक जिन चैत्यालयादि रूप किसी निर्बाध एकान्त स्थान में की जाती है । सामायिक में स्थित होकर यह विचार करना चाहिए कि

जिस सत्तार में मैं रह रहा हूँ वह अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुःख स्वरूप है, तथा आत्मस्वरूप से भिन्न है। किन्तु इनके विपरीत मोक्ष शरण है, शुभ है, नित्य है, निराकुल सुख स्वरूप है, और आत्मस्वरूप से अभिन्न है, इत्यादि। अष्टमी एवं चतुर्दशी आदि को अन्न, पान (दूध आदि) खाद्य (लड्डू-पेड़ा आदि) और लेह्य (चाटने योग्य रबड़ी आदि) इन चार प्रकार के आहारों का परित्याग करना, इसे प्रोपघोपवास कहा जाता है। प्रोपघोपवास यह पद प्रोपघ और उपवास इन दो शब्दों के समास से निष्पन्न हुआ है। इनमें प्रोपघ शब्द का अर्थ एक बार भोजन (एकाशन) तथा उपवास शब्द का अर्थ चारों प्रकार के आहार का छोड़ना है। अभिप्राय यह है कि एकाशनपूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोपघोपवास कहलाता है। जैसे—यदि अष्टमी का प्रोपघोपवास करना है तो सप्तमी और नवमी को एकाशन तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए। इस प्रकार प्रोपघोपवास में सोलह पहर के लिए आहार का त्याग किया जाता है। प्रोपघोपवास के दिन पांच पाप, स्नान, अलंकार तथा सब प्रकार के आरम्भ को छोड़कर ध्यानाव्ययनादि में ही समय को बिताना चाहिए। किसी प्रत्युपकार आदि की अभिलाषा न करके जो मुनि आदि सत्पात्रों के लिए दान दिया जाता है, इसे वैयावृत्य कहते हैं। इस वैयावृत्य में दान के अतिरिक्त संयमी जनों की यथायोग्य सेवा श्रूपा करके उनके कष्ट को भी दूर करना चाहिए। किन्हीं आचार्यों के मतानुसार देशावकाशिक व्रत को गुणव्रत के अन्तर्गत तथा भोगोपभोगपरिमाणव्रत को शिखाव्रत के अन्तर्गत ग्रहण किया गया है।

पर्वेष्ट्वथ यथाशक्ति मुक्तित्यागादिक तप ।

वस्त्रपूत पिवेत्तोयं रात्रिभोजनवर्जनम् ॥२५॥

अर्थ—आव्रत को पर्व दिनों (अष्टमी एवं चतुर्दशी आदि) में अपनी शक्ति के अनुसार भोजन के परित्याग आदि रूप (अनशनादि)

तर्पणों को करना चाहिए । इसके साथ ही उन्हें रात्रि भोजन को छोड़कर वस्त्र से छना हुआ जल भी पीना चाहिए ।

त देश तं नर तत्स्व तत्कर्माणि च नाश्चयेत् ।

मलिनं दर्शनं येन येन च व्रतखण्डनम् ॥२६॥

अर्थ—जिस देशादि के निमित्त से सम्यग्दर्शन मलिन होता हो तथा व्रतो का नाश होता हो ऐसे उस देश का, उस मनुष्य का, उस द्रव्य का तथा उन क्रियाओं का भी परित्याग कर देना चाहिए ।

भोगोपभोगसंख्यान विधेय विधिवत्सदा ।

व्रतशून्या न कर्तव्या काचित् कालकला बुधैः ॥२७॥

अर्थ—विद्वान् मनुष्यों को नियमानुसार मदा भोग और उपभोग सब वस्तुओं का प्रमाण कर लेना चाहिए । उनका थोड़ा-सा भी नमय व्रतो से रहित नहीं जाना चाहिए ।

भावार्थ—जो वस्तु एक ही बार उपयोग में आया करती है उसे भोग कहा जाता है—जैसे भोज्य पदार्थ एवं माला आदि । इन दोनों ही प्रकार के पदार्थों का प्रमाण करके श्रावक को उसमें अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए ।

रत्नत्रयाश्रय कार्यस्तथा भव्यैरनन्तरितं ।

जन्मान्तरेऽपि तच्छ्रद्धा यथा मवर्धतेनराम् ॥२८॥

अर्थ—भव्य जीवों को आलस्य छोड़कर रत्नत्रय का आश्रय इस प्रकार से करना चाहिए कि जिस प्रकार से उनका सकल रत्नत्रयविषयक श्रद्धान (दृढ़ता) दूसरे जन्म में भी अतिगव वृद्धिगत होता रहे ।

विनयश्च ववायोग्य कर्तव्य परमेष्ठिषु ।

दृष्टिवोधचरित्रेषु नदन्तु नमयन्ति ॥२९॥

अर्थ—इसके अतिरिक्त आश्रयों की जिगमस के नाशित होकर महेश्वरि पति परमेष्ठियों, मम्यदर्शन, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चरित्र तथा

इन सम्यग्दर्शनादि को धारण करने वाले जीवों को भी यथायोग्य विनय करनी चाहिए ।

दर्शनज्ञानचारित्रतपःप्रभृति सिध्यति ।

विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥३०॥

अर्थ—उस विनय के द्वारा चूँकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तप आदि की सिद्धि होती है अतएव उसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है ।

सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितैः ।

दानहीना भवेत्तोषा निष्फलैव गृहस्थता ॥३१॥

अर्थ—गृह में स्थित रहने वाले श्रावकों को शक्ति के अनुसार उत्तम पात्रों के लिए दान देना चाहिए, क्योंकि दान के बिना उनका गृहस्थाश्रम (श्रावकपना) निष्फल ही होता है ।

दानं ये न प्रयच्छन्ति निर्ग्रन्थेषु चतुर्विधम् ।

पाशा एव गृहास्तेषां बन्धनायैव निर्मिताः ॥३२॥

अर्थ—जो गृहस्थ दिग्गम्बर मुनियों के लिए चार प्रकार का दान नहीं देते हैं उनको बन्धन में रखने के लिए वे गृह माने जाते ही बनाये गये हैं ।

भावार्थ—अभिप्राय यह है कि श्रावक घर में रह कर जिन असि-मसि आदि रूप कर्मों को करता है उनसे उसके अनेक प्रकार के पाप कर्म का संचय होता है । उससे छुटकारा पाने का उपाय केवल दान है । सो यदि वह उस पात्रदान को नहीं करता है तो फिर वह उक्त संचित पाप के द्वारा संसार में ही परिभ्रमण करने वाला है । इस प्रकार से उक्त दानहीन श्रावक के लिए वे घर बन्धन के ही कारण बन जाते हैं ।

अभयाहारभैषज्यशास्त्रदाने हि यत्कृते ।

ऋषीणां जायते सौख्यं गृही श्लाघ्यः कथं न सः ॥३३॥

अर्थ—जिसके द्वारा अनय, आहार, औषध और शास्त्र का दान

करने पर मुनियो को सुख उत्पन्न होता है वह गृहस्थ कैसे प्रशसा के योग्य न होगा ? अवश्य होगा ।

समर्थोऽपि न यो दद्याद्यतीना दानमादरात् ।

छिनत्ति स स्वयं मूढ परत्र सुखमात्मनः ॥३४॥

अर्थ—जो मनुष्य दान देने के योग्य हो करके भी मुनियो के लिए भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है वह मूर्ख परलोक में अपने सुख को स्वयं ही नष्ट करता है ।

दृषन्नावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रमः ।

तदारूढो भवाम्भौधौ मज्जत्येव न सशयः ॥३५॥

अर्थ—दान से रहित गृहस्थाश्रम को पत्थर की नाव के समान समझना चाहिए । उस गृहस्थाश्रम रूपी पत्थर की नाव पर बैठा हुआ मनुष्य ससार रूपी समुद्र में डूबता ही है, इसमें सन्देह नहीं है ।

समयस्थेषु वात्सल्य स्वशक्त्या ये न कुर्वते ।

बहुपापवृतात्मानस्ते धर्मस्य पराङ्मुखा ॥३६॥

अर्थ—जो गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार साधर्मि जनो से प्रेम नहीं करते हैं वे धर्म से विमुख होकर अपने को बहुत पाप से आच्छादित करते हैं ।

येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते ।

चित्ते जीवदया नास्ति तेषां धर्मं कुतो भवेत् ॥३७॥

अर्थ—जिन भगवान के उपदेश से दयालुता रूप अमृत से परिपूर्ण जिन श्रावको के हृदय में प्राणिदया आविर्भूत नहीं होती है उनके धर्म कहां से हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ।

विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थों का हृदय जिनागम का अभ्यास करने के कारण दया से ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तव में धर्मात्मा हैं । किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दया से आर्द्र नहीं हुआ है वे कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकते । कारण कि

धर्म का मूल तो वह दया ही है ।

मूल धर्मतरोराद्या व्रताना धाम संपदाम् ।

गुणाना निधिरित्यंगिदया कार्या विवेकिभि ॥३८॥

अर्थ—प्राणी—दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, व्रतो मे मुख्य है, सम्पत्तियों का स्थान है, और गुणों का भण्डार है । इसलिए उसे विवेकी जनों को अवश्य करना चाहिए ।

सर्वे जीवदयाधारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे ।

सूत्राधारा प्रसूनाना हाराणा च सरा इव ॥३९॥

अर्थ—मनुष्य मे सब ही गुण जीव-दया के आश्रय से इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि पुष्पो की लड़ियां सूत के आश्रय से रहती हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार फूलों के हारों की लड़िया धागे के आश्रय से स्थिर रहती हैं उसी प्रकार समस्त गुणों का समुदाय प्राणि-दया के आश्रय से स्थिर रहता है । यदि माला के मध्य का धागा टूट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल बिखर जाते हैं उसी प्रकार निर्दयी मनुष्य के वे सब गुण भी दया के अभाव में बिखर जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं । अतएव सम्यग्दर्शनादि गुणों के अमिलापी श्रावक को प्राणियों के विषय मे दयालु अवश्य होना चाहिए ।

यतीना श्रावकाणा च व्रतानि सकलान्यपि ।

एकाहिसाप्रसिद्धचर्यं कथितानि जिनेश्वरैः ॥४०॥

अर्थ—जिनेन्द्रदेव ने मुनियों और श्रावकों के सब ही व्रत एक-मात्र अहिंसा धर्म की ही सिद्धि के लिए बतलाये हैं ।

जीवहिंसादिसकलपरात्मन्यपि हि दूषिते ।

पाप भवति जीवस्य न पर परपीडनात् ॥४१॥

अर्थ—जीव के केवल दूसरे प्राणियों को कष्ट देने से ही पाप नहीं होता, बल्कि प्राणी की हिंसा आदि के विचारमात्र मे भी आत्मा के

दूषित होने पर वह पाप होता है ।

द्वादशापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभि ।

तद्भावना भवत्येव कर्मण क्षयकारणम् ॥४२॥

अर्थ—महात्मा पुरुषों को निरन्तर बारह अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करना चाहिए । कारण यह है कि उनकी भावना (चिन्तन) कर्म के क्षय का कारण होती है ।

अध्रुवाशरणे चैव भव एकत्वमेव च ।

अन्यत्वमशुचित्व च तथैवास्रवसवरो ॥४३॥

निर्जरा च तथा लोको बोधिदुर्लभधर्मता ।

द्वादशैता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपु गवै ॥४४॥

अर्थ—अध्रुव अर्थात् अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, उसी प्रकार आस्रव, सवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बारह अनुप्रेक्षायें कही गई हैं ।

अध्रुवाणि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम् ।

तन्नाशेऽपि न कर्तव्य शोको दुष्कर्मकारणम् ॥४५॥

अर्थ—प्राणियों के शरीर आदि सब ही नश्वर हैं । इसलिए उक्त शरीर आदि के नष्ट हो जाने पर भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शोक पाप-बन्ध का कारण है । इस प्रकार से बार-बार विचार करने का नाम अनित्य भावना है ।

व्याघ्रेणाघ्रातकार्यस्य मृगशावस्य निर्जने ।

यथा न शरणं जन्तो ससारे न तथापि ॥४६॥

अर्थ—जिस प्रकार निर्जन वन में सिंह के द्वारा पकड़े गये मृग के बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसी प्रकार आपत्ति (मरण आदि) के प्राप्त होने पर उससे जीव की रक्षा करने वाला भी ससार में कोई नहीं है । इस प्रकार विचार करना अशरण भावना कही जाती है ।

यत्सुख तत्सुखाभासं यद्दुःख तत्सदाञ्जसा ।

भवे लोका सुख सत्य मोक्ष एव स साध्यताम् ॥४७॥

अर्थ—ससार में जो सुख है वह सुख का आभास है—यथार्थ सुख नहीं है, परन्तु जो दुःख है वह वास्तविक है और सदा रहने वाला है। सच्चा सुख मोक्ष में ही है। इसलिए हे भव्यजनो ! उसे ही सिद्ध करना चाहिए। इस प्रकार ससार के स्वरूप का चिन्तन करना, यह ससार भावना है ।

स्वजनो वा परो वापि नो कश्चित्परमार्थत ।

केवल स्वार्जित कर्म जीवेनैकेन भुज्यते ॥४८॥

अर्थ—कोई भी प्राणी वास्तव में न तो स्वजन (स्वकीय माता-पिता आदि) है और न पर भी है। जीव के द्वारा जो कर्म बाँधा गया है उसको ही केवल भोगने वाला है। इस प्रकार बार-बार विचार करना इसे एकत्व भावना कहते हैं ।

क्षीरनीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनो ।

भेदो यदि ततोऽन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥४९॥

अर्थ—जब दूध और पानी के समान एक ही स्थान में रहने वाले शरीर और जीव में भी भेद है तब प्रत्यक्ष में ही अपने से भिन्न दिखने वाले स्त्री-पुत्र आदि के विषय में भला क्या कहा जावे ? अर्थात् वे तो जीव से भिन्न हैं ही। इस प्रकार विचार करने का नाम अन्यत्व भावना है ।

तथाशुचिरय काय कृमिघातुमलान्वित ।

यथा तस्यैव सपर्कादन्यत्राप्यपवित्रता ॥५०॥

अर्थ—धुद्र कीड़ो, रस रुधिरादि घातुओं तथा मल से संयुक्त यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही सम्बन्ध से दूसरी (पुष्पमाला आदि) भी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। इस प्रकार से शरीर के स्वरूप का

विचार करना, यह अशुचि भावना है ।

जीवपोतोभवाम्भोघी मिथ्यात्वादिकरन्ध्रवान् ।

आस्रवति विनाशार्थं कर्माभिः सुचिरं भ्रमात् ॥५१॥

अर्थ—ससार रूपी समुद्र में मिथ्यात्वादि रूप छेदों से संयुक्त जीव रूपी नाव भ्रम (अज्ञान व परिभ्रमण) के कारण बहुत काल से आत्म-विनाश के लिए कर्म रूपी जल को ग्रहण करती है ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार छिद्रयुक्त नाव घूमकर उक्त छिद्र के द्वारा जल को ग्रहण करती हुई अन्त में समुद्र में डूबकर अपने को नष्ट कर देती है उसी प्रकार यह जीव भी ससार में परिभ्रमण करता हुआ मिथ्यात्वादि के द्वारा कर्मों का आस्रव करके इसी दुःखमय ससार में घूमता रहता है । तात्पर्य यह है कि दुःख का कारण यह कर्मों का आस्रव ही है, इसीलिए उसे छोड़ना चाहिए । इस प्रकार के विचार का नाम आस्रव भावना है ।

कर्मान्वनिरोधोऽत्र संवरो भवति ध्रुवम् ।

साक्षादेतदनुष्ठानं मनोवाक्कायसंवृत्तिः ॥५२॥

अर्थ—कर्मों के आस्रव को रोकना, यह निश्चय से सवर कहलाता है । इस सवर का साक्षात् अनुष्ठान मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोक देना है ।

विशेषार्थ—जिन मिथ्यात्व एवं अविरति आदि परिणामों के द्वारा कर्म आते हैं उन्हें आस्रव तथा उनके निरोध को सवर कहा जाता है । आस्रव जहाँ ससार का कारण है वहाँ सवर मोक्ष का कारण है । इसीलिए आस्रव हेय और सवर उपादेय है । इस प्रकार सवर के स्वरूप का विचार करना, यह सवर भावना कही जाती है ।

निर्जरा शातनं प्रोक्ता पूर्वोपार्जितकर्मणाम् ।

तपोभिर्बहुभिः सा स्याद्वैराग्याश्रितचेष्टितैः ॥५३॥

अर्थ—पूर्व संचित कर्मों को धीरे-धीरे नष्ट करना, यह निर्जरा

कही गई है। वह वैराग्य के आलम्बन से प्रवृत्त होने वाले बहुत से तपों के द्वारा होती है। इस प्रकार निर्जरा के स्वरूप का विचार करना यह निर्जरा भावना है।

लोक सर्वोऽपि सर्वत्र सापायस्थितिरध्रुव ।

दुःखकारीति कर्तव्या मोक्ष एव मतिः सताम् ॥५४॥

अर्थ—यह सब लोक सर्वत्र विनाशयुक्त स्थिति से सहित, अनित्य तथा दुःखदायी है। इसीलिए विवेकी जनों की अपनी बुद्धि मोक्ष के विषय में ही लगानी चाहिए।

विशेषार्थ—यह चौदह राजु ऊँचा लोक अनादि निघन है, इसका कोई कर्ता-वर्ता नहीं है। जीव अपने कर्म के अनुसार इस लोक में परिभ्रमण करता हुआ कभी नारकी, कभी तिर्यच, कभी देव और कभी मनुष्य होता है। इसमें परिभ्रमण करते हुए जीव को कभी निराकुल सुख प्राप्त नहीं होता। वह निराकुल सुख मोक्ष प्राप्त होने पर ही उत्पन्न होता है। इसीलिए विवेकी जन को उक्त मोक्ष की प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार लोक के स्वभाव का विचार करना, यह लोक भावना कहलाती है।

रत्नत्रयपरिप्राप्तिर्वोधि शानीव दुर्लभा ।

नन्वा कथं कथंचिच्चित् कार्यों यत्नो महानिह ॥५५॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य स्वर्ग्य रत्नत्रय की प्राप्ति का नाम वोधि है। यह बहुत ही दुर्लभ है। यदि यह जिन निम्न प्रकार से प्राप्त हो जाती है तो फिर उनके विषय में महान् प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार रत्नत्रय स्वर्ग्य वोधि की प्राप्ति की दुर्लभा का विचार करना, यह वोधिदुर्लभ भावना है।

जिनमोक्षमोक्षमार्गं दुर्लभं नमिना नमः ।

तथा यो यथा नादादामोक्षं नमः नमः ॥५६॥

अर्थ—मोक्षमोक्षमार्ग के लिए जो श्रेष्ठतम प्रयत्न दुर्लभ माना

गया है। उक्त धर्म को इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए कि वह साक्षात् मोक्ष के प्राप्त होने तक साथ में ही जावे।

दुःखग्राह्यगणाकीर्णं ससारक्षारसागरे ।

धर्मपोत पर प्राहुस्तारणार्थं मनीषिण ॥५७॥

अर्थ—विद्वान् पुरुष दुःखरूपी हिंसक जलजन्तुओं के समूह से व्याप्त इस ससार रूपी खारे समुद्र में उससे पार होने के लिए धर्म रूपी नाव को उत्कृष्ट बतलाते हैं। इस प्रकार धर्म के स्वरूप का विचार करना धर्म भावना कही जाती है।

अनुप्रेक्षा इमा सद्भि सर्वदा हृदये धृताः ।

कुर्वन्ते तत्पर पुण्य हेतुर्यत्स्वर्गमोक्षयो ॥५८॥

अर्थ—सज्जनो के द्वारा सदा हृदय में धारण की गई ये बारह अनुप्रेक्षाएँ उस उत्कृष्ट पुण्य को देती हैं जो कि स्वर्ग और मोक्ष का कारण होता है।

आद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मो दशभेदभाक् ।

श्रावकैरपि सेव्योऽसौ यथाशक्ति यथागमम् ॥५९॥

अर्थ—जिस धर्म में उत्तम क्षमा सबसे पहिले है तथा जो दस भेदों से संयुक्त है, श्रावकों को भी अपनी शक्ति और आगम के अनुसार उस धर्म का सेवन करना चाहिए।

अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा बहिस्तत्त्व दयागिषु ।

द्वयो सम्मिलने मोक्षस्तस्माद् द्वितयमाश्रयेत् ॥६०॥

अर्थ—आम्यन्तर तत्त्व कर्म कलक से रहित विशुद्ध आत्मा तथा बाह्य तत्त्व प्राणियों के विषय में दयाभाव है। इन दोनों के मिलने पर मोक्ष होता है। इसलिए इन दोनों का आश्रय करना चाहिए।

कर्मभ्यः कर्मकार्येभ्यः पृथग्भूत चिदात्मकम् ।

आत्मानं भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम् ॥६१॥

अर्थ—जो चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्मों तथा उनके कार्यभूत रागादि विभावों और शरीर आदि से भिन्न है उस द्वाश्वतिक आनन्द स्वरूप पद को अर्थात् मोक्ष को प्रदान करने वाली आत्मा का सदा विचार करना चाहिए ।

इत्युपासकसंस्कारः कृतः श्रीपद्मनन्दिना ।

येषामेतदनुष्ठानं तेषां धर्मोऽतिनिर्मलः ॥६२॥

अर्थ—इस प्रकार यह उपासक संस्कार अर्थात् श्रावक का चारित्र्य श्री पद्मनन्दी मुनि के द्वारा रचा गया है । जो जन इसका आचरण करते हैं उनके अत्यन्त निर्मल धर्म होता है ।

देशत्रतोद्घोतन

बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया ध्यानेन शुक्लेन यः ।

कृत्वा कर्मचतुष्टयक्षयमगात् सर्वज्ञतां निश्चितम् ॥

तेनोक्तानि वचांसि धर्मकथने सत्यानि नान्यानि तत् ।

आम्यत्यत्र मतिस्तु यस्य स महापापी न भव्योऽयम् ॥१॥

अर्थ—जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह को छोड़ करके तथा शुक्ल ध्यान के द्वारा चार घातिया कर्मों को नष्ट करके निश्चय से सर्वज्ञता को प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा धर्म के व्याख्यान में कहे गये वचन सत्य हैं, इसने भिन्न राग द्वेष से दूषित हृदय वाले किसी अल्पज्ञ के वचन सत्य नहीं हैं । इसीलिए जिस जीव की बुद्धि उक्त सर्वज्ञ के वचनों में त्रुटि को प्राप्त होती है वह अतिशय पापी है, अथवा वह नव्य नहीं है ।

एकोऽप्यत्र करोति यः स्थितिमतिप्रोतः शुचौ दर्शने ।

न श्लाघ्यः खलु दुःखितोऽप्युदयतो दुष्कर्मणः प्राणभृत् ॥

अन्यैः निःप्रचुरैर्नपि प्रमुदिनैरत्यन्तदूरीकृत-

स्फीनानन्दनप्रदामृतपठैर्नित्यापये प्रस्थितैः ॥२॥

अर्थ—एक भी जो भव्य प्राणी अत्यन्त प्रसन्नता से यहाँ निर्मल सम्यग्दर्शन के विषय में स्थिति को करता है वह पाप कर्म के उदय से दुःखित होकर भी निश्चय से प्रशसनीय है। इसके विपरीत जो मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त होकर महान् सुख को प्रदान करने वाले मोक्ष के मार्ग से बहुत दूर हैं वे यदि सख्या में अधिक तथा सुखी भी हो तो भी उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है।

विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव एक भी हो तो वह प्रशसा के योग्य है। किन्तु मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त हुए प्राणी सख्या में यदि अधिक भी हो तो भी वे प्रशसनीय नहीं हैं—निन्दनीय ही हैं। निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव का पाप कर्म के उदय से वर्तमान में दुःखी रहना भी उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि मिथ्यादृष्टि जीव का पुण्य कर्म के उदय से वर्तमान में सुख में स्थित रहना भी हानिकारक है।

बीज मोक्षतरोर्दृश भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जिना ।

प्राप्ताया दृशि तन्मुयुक्षुभिरल यत्नो विधेयो बुधै ॥

ससारे बहुयोनिजालजटिले भ्राम्यन् कुकर्मवृत्त ।

क्व प्राणी लभते महत्यपि गले काले हिता तामिह ॥३॥

अर्थ—जिन भगवान् सम्यग्दर्शन को मोक्षरूपी वृक्ष का बीज तथा मिथ्यादर्शन को ससार रूपी वृक्ष का बीज बतलाते हैं। इसलिए उस सम्यग्दर्शन के प्राप्त हो जाने पर मोक्षाभिलाषी विद्वज्जनों को उसके संरक्षण आदि के विषय में महान् प्रयत्न करना चाहिए। कारण यह है कि पाप कर्म से आच्छन्न होकर बहुत-सी (चौरासी लाख) योनियों के समूह से जटिल इस संसार में परिभ्रमण करने वाला प्राणी दीर्घ काल के बीतने पर भी हितकारक उस सम्यग्दर्शन को कहाँ में प्राप्त कर सकता है। अर्थात् नहीं प्राप्त कर सकता है।

संप्राप्तेऽत्र भवे कथं कथमपि द्राघीयसानेहसा ।

मानुष्ये शुचिदर्शने च महतां कार्यं तपो मोक्षदम् ॥

नो चेत्लोकनिषेधतोऽथ महतो मोहादशक्तैरथो ।

संपद्येत न तत्तादा गृहवतां षट्कर्मयोग्यं व्रतम् ॥४॥

अर्थ—यहां ससार में यदि किसी प्रकार से अतिशय दीर्घ काल में मनुष्य भव और निर्मल सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया है तो फिर महापुरुष को मोक्षदायक तप का आचरण करना चाहिए । परन्तु यदि कुटुम्बी र्जनो आदि के रोकने से, महा मोह से अथवा अशक्ति के कारण वह तपश्चरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गृहस्थ आदिको के छह आवश्यक (देव पूजा आदि) क्रियाओं के योग्य व्रत का परिपालन तो करना ही चाहिए ।

दृढमूलव्रतमण्डधा तदनु च स्यात्पञ्चधाणुव्रतं ।

शीलास्य च गुणव्रतत्रयमतः शिक्षाश्चतस्रः पराः ॥

रात्रौ भोजनवर्जनं शुचिपटात् पेयं पयः शक्तितो ।

मौनादिव्रतमक्षयनुष्ठितमिदं पुण्याय भव्यात्मनाम् ॥५॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन के साथ आठ मूलगुण, तत्पश्चात् पांच अणुव्रत, तथा तीन गुणव्रत एवं चार शिक्षाव्रत इस प्रकार ये सात शीलव्रत, रात्रि में भोजन का परित्याग, पवित्र वस्त्र से छाने गये जल का पीना तथा शक्ति के अनुसार मौनव्रत आदि यह सब आचरण भव्य जीवों के लिए पुण्य का कारण होता है ।

हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वास्त्रसान् रक्षति ।

व्रूते सत्यमचीर्यवृत्तिमवला शुद्धा निजा सेवते ॥

दिग्देशव्रतदण्डवर्जनमतः सामायिकं प्रोषधं ।

दानं भोगयुगप्रमाणमुररीकुर्याद्बुद्धीति व्रती ॥६॥

अर्थ—ग्रन्थी आवश्यक अपने प्रयोजन के वश स्थावर प्राणियों का घात

अथ-

धन का सङ्ग्रहण । एक दानी महाशुभाव का मन्दिर-निर्माण के लिये दान ।

करता हुआ भी सब अस जीवों की रक्षा करता है, सत्य वचन बोलता है, चौर्यवृत्ति (चोरी) का परित्याग करता है, सिर्फ अपनी ही स्त्री का सेवन करता है, दिग्ब्रत और देशव्रत का पालन करता है, अनर्थदण्डो (पापोप-देश, हिंसादान, अपध्यान, दुश्चुति और प्रमादचर्या) का परित्याग करता है, तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, दान (अतिथिसविभाग) और भोगो-पभोग परिमाण को स्वीकार करता है ।

देवाराधनपूजनादिबहुषु व्यापारकार्येषु सत्-
पुण्योपार्जनहेतुषु प्रतिदिनं सजायमानेष्वपि ॥
संसारार्णवतारणे प्रवहणं सत्पात्रमुद्दिश्य यत् ।

तद्देशव्रतधारिणो धनवतो दान प्रकृष्टो गुणः ॥७॥

अर्थ—देशव्रती धनवान् श्रावक के प्रतिदिन उत्तम पुण्योपार्जन के कारणभूत देवाराधना एवं जिनपूजनादि रूप बहुत कार्यों के होने पर भी संसार रूपी समुद्र के पार होने में नौका का काम करने वाला जो सत्पात्र दान है वह उसका महान् गुण है । अभिप्राय यह है कि श्रावक के समस्त कार्यों में मुख्य कार्य सत्पात्रदान है ।

सर्वो वाञ्छति सौख्यमेव तनुभूतान्मोक्ष एव स्फुट ।

दृष्ट्यादित्रय एव सिध्यति स तन्निर्ग्रन्थ एव स्थितम् ॥

तद्वृत्तिर्वपुषोऽस्य वृत्तिरशनात्तद्दीयते श्रावकैः ।

काले क्लिष्टतरेऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते ॥८॥

अर्थ—सब प्राणी सुख की ही इच्छा करते हैं, वह सुख स्पष्टतया मोक्ष में ही है, वह मोक्ष सम्यग्दर्शनादि स्वरूप रत्नत्रय के होने पर ही सिद्ध होता है, वह रत्नत्रय दिगम्बर साधु के ही होता है, उक्त साधु की स्थिति शरीर के निमित्त से होती है, उस शरीर की स्थिति भोजन के निमित्त से होती है, और वह भोजन श्रावकों के द्वारा दिया जाता है । इस प्रकार इस अतिशय क्लेशयुक्त काल में भी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति प्रायः उन श्रावकों के निमित्त से ही हो रही है ।

स्वच्छाहारविहारजल्पनतया नीरुग्वपुर्जायते ।
 साधूना तु न सा ततस्तदपटु प्रायेण संभाव्यते ॥
 कुर्यादौषधपथ्यवारिभिरिदं चारित्रमारक्षम् ।
 यत्तास्मादिह वर्तते प्रशमिना धर्मो गृहस्थोत्तमात् ॥६॥

अर्थ—शरीर इच्छानुसार भोजन, गमन और संभाषण से नीरोग रहता है । परन्तु इस प्रकार की इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओं के सम्भव नहीं है । इसलिए उनका शरीर प्रायः अस्वस्थ हो जाता है । ऐसी अवस्था में चूँकि श्रावक उस शरीर को औषध, पथ्य भोजन और जल के द्वारा व्रत परिपालन के योग्य करता है अतएव यहाँ उन मुनियों का धर्म उत्तम श्रावक के निमित्त से ही चलता है ।

व्याख्यां पुस्तकदानमुन्नतधिया पाठाय भव्यात्मना ।
 भक्त्या यत्क्रियते श्रुताश्रयमिदं दानं तदाहुर्वुधा ॥
 सिद्धेऽस्मिन् जननान्तरेषु कतिषु त्रैलोक्यलोकोत्सव-
 श्रीकारिप्रकटोक्ताखिलजगत्कैवल्यभाजो जना ॥१०॥

अर्थ—उन्नत बुद्धि के धारक भव्य जीवों को पढ़ने के लिए जो भक्ति से पुस्तक का दान किया जाता है, अथवा उनके लिए तत्व का व्याख्यान किया जाता है, इसे विद्वज्जन श्रुतदान (ज्ञानदान) कहते हैं । इस ज्ञानदान के सिद्ध हो जाने पर कुछ थोड़े से ही भवों में मनुष्य उस केवलज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व साक्षात् देखा जाता है तथा जिसके प्रगट होने पर तीनों लोको के प्राणी उत्सव की शोभा करते हैं ॥१०॥

सर्वेषामभयं प्रवृद्धकरुणैर्यद्दीयते प्राणिना ।
 दान स्यादभयादि तेन रहित दानत्रयं निष्फलम् ॥
 आहारौषधशास्त्रदानविधिभि क्षुद्रोगजाड्याद्भयं ।
 यत्तात्पात्रजने विनश्यति ततो दान तदेकं परम् ॥११॥

अर्थ—दयालु पुरुषों के द्वारा जो सब प्राणियों के लिए अभय दिया जाता है, अर्थात् उनके भय को दूर किया जाता है, वह अभयदान कहलाता है। उससे रहित शेष तीन प्रकार का दान व्यर्थ होता है। चूँकि आहार, औषध और शास्त्र के दान की विधि से पात्र जन का क्रम से क्षुधा का भय, रोग का भय और अज्ञानता का भय नष्ट होता है अतएव एक वह अभयदान ही श्रेष्ठ है।

भावार्थ—अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त चार दानों में यह अभयदान मुख्य है। कारण कि शेष आहारादि दानों की सफलता इस अभयदान के ही ऊपर अवलंबित है। इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे आहारादि के दान स्वरूप शेष तीन दान भी इस अभयदान के ही अन्तर्गत हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अभयदान का अर्थ है प्राणी के सब प्रकार के भय को दूर करके उसे निर्भय करना। सो आहार दान के द्वारा प्राणी की क्षुधा के भय को, औषधदान के द्वारा रोग के भय को, और शास्त्र दान के द्वारा उसकी अज्ञानता के भय को ही दूर किया जाता है ॥११॥

आहारात् सुखितौषधादतितरा नीरोगता जायते।

शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परमवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम् ॥

एतत्सर्वगुणप्रभापरिकर. पुंसोऽभयाद्भानत ।

पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नतपदप्राप्तिर्विमुक्तिस्ततः ॥१२॥

अर्थ—पात्र के लिए दिये गये आहार के निमित्त से दूसरे जन्म में सुख, औषध के निमित्त से अतिशय नीरोगता, और शास्त्र के निमित्त से आश्चर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है। सो अभयदान से पुरुष को इन सब ही गुणों का समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्त में उन्नत उन्नत पदों (इन्द्र एव चक्रवर्ती आदि) की प्राप्ति पूर्वक मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है।

ऋता कार्यमतानि पापचट्टनान्याश्रित्य मेद पर ।

भ्रान्त्या चारिभिर्मंगला वगुमनी दृग्गेन मन्नाजितम् ॥

तन्पुत्रादपि जीयितादपि धनं प्रेयोऽप्य पन्थाः शुभो ।

दान तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्तगनि ॥१३॥

अर्थ—जो धन प्रतिशत मेद वा अनुभव करके, पाप प्रचुर सैकड़ों दुष्कार्यों को करके तथा समुद्र रूप करघनी से महिष्ट धर्मात् समुद्र पर्यन्त पृथिवी का परिभ्रमण करके बहुत दुःख में बसाया गया है यह धनमनुष्य को अपने पुत्र एवं प्राणों में भी अधिक प्यारा होता है। इसके व्यय का उत्तम मार्ग दान है। इसलिये नष्ट से प्राप्त उस धन वा दान करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरे मार्ग (दुर्व्यसनदि) से अपत्यय किने जाने पर उसका संयोग फिर से नहीं प्राप्त हो सकता है।

दानेनैव गृहस्थना गुणवती लोकद्वयोद्द्योतिका ।

नैव स्यान्ननु तद्विना धनवती लोकद्वयध्वंसकृत् ॥

दुर्व्यापारगतेषु सत्सु गृहिण पाप यदुत्पद्यते ।

तन्नाशाय शशाकशुभ्रयगमे दान च नान्यत्परम् ॥१४॥

अर्थ—दान के द्वारा ही गुणयुक्त गृहस्थाश्रम दोनों लोको को प्रकाशित करता है, अर्थात् जीव को दान के निमित्त से ही इस भव और परभव दोनों में सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत उक्त दान के बिना धनवान मनुष्य का वह गृहस्थाश्रम दोनों लोकों को नष्ट कर देता है। सैकड़ों दुष्ट व्यापारों में प्रवृत्त होने पर गृहस्थ के जो पाप उत्पन्न होता है उसको नष्ट करने का तथा चन्द्रमा के समान धवल यश की प्राप्ति का कारण वह दान ही है, उसको छोड़कर पाप नाश और यश की प्राप्ति का और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है।

पात्राणामुपयोगि यत्किल धन तद्धीमता मन्यते ।

येनानन्तगुण परत्र सुखद व्यावर्तते तत्पुन ॥

यद्भोगाय गत पुनर्धनवतस्तन्नष्टमेव ध्रुव ।

सर्वासामिति सपदा गृहवता दाने प्रधान फलम् ॥१५॥

अर्थ—जो धन पात्रों के उपयोग में आता है उसी को बुद्धिमान मनुष्य श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि, वह अनन्तगुणें सुख का देने वाला होकर परलोक में फिर से भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो धनवान का धन भोग के निमित्त से नष्ट होता है वह निश्चय से नष्ट ही हो जाता है, अर्थात् दानजनित पुण्य के अभाव में वह फिर कभी नहीं प्राप्त होता । अतएव गृहस्थों को समस्त सम्पत्तियों के लाभ का उत्कृष्ट फल दान में ही प्राप्त होता है ।

पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु धन दत्वाभय प्राणिषु ।

प्राप्ता नित्यसुखास्पद सुतपसा सोक्ष पुरा पार्थिवा ॥

मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतो दानं निदानं बुधैः ।

शक्त्या देयमिदं सदातिचपले द्रव्ये तथा जीविते ॥१६॥

अर्थ—पूर्व काल में अनेक राजा पुत्र को समस्त राज्य देकर, याचक जनो को धन देकर, तथा प्राणियों को अभय देकर उत्कृष्ट तपश्चरण के द्वारा अविनश्वर सुख के स्थानभक्त मोक्ष को प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार से वह दान मोक्ष का भी प्रधान कारण है । इसीलिए सम्पत्ति और जीवित के अतिशय चपल अर्थात् नश्वर होने पर विद्वान् पुरुषों को शक्ति के अनुसार सर्वदा उस दान को अवश्य देना चाहिए ।

ये मोक्षं प्रति नोद्यताः सुनृभवे लब्धेऽपि दुर्वुद्ध्यः ।

ते तिष्ठन्ति गृहे न दानमिह चेत्तन्मोहपाशो दृढः ॥

मत्वेदं गृहिणा यथार्द्धं विविधं दानं सदा दीयताम् ।

तत्ससारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम् ॥१७॥

अर्थ—उत्तम मनुष्य भव को पा करके भी जो दुर्वुद्धि पुरुष मोक्ष के विषय में उद्यम नहीं करते हैं वे यदि घर में रहते हुए भी दान नहीं देते हैं तो उनके लिए वह घर मोह के द्वारा निर्मित दृढ़ जाल जैसा ही

है, ऐसा समझ कर गृहस्थ श्रावक को अपनी सम्पत्ति के अनुसार सर्वदा अनेक प्रकार का दान देना चाहिए । कारण यह कि वह दान निश्चय से संसार रूपी समुद्र के पार होने में नाव का काम करने वाला है ।

यैर्नित्य न विलोक्यते जिनपतिर्न स्मर्यते नार्च्यते ।

न स्तूयेत न दीयते मुनिजने दानं च भक्त्या परम् ॥

सामर्थ्ये सति तद्गृहाश्रमपद पाषाणनावा समं ।

तत्रस्था भवसागरेऽतिविषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥१८॥

अर्थ—जो जन प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का न तो दर्शन करते हैं, न स्मरण करते हैं, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हैं, और न समर्थ होकर भी भक्ति से मुनिजन के लिए उत्तम दान ही देते हैं, उनका गृहस्थाश्रम पद पत्थर की नाव के समान है । उसके ऊपर स्थित होकर वे मनुष्य अत्यन्त भयानक संसार रूपी समुद्र में गोता खाते हुए नष्ट ही होने वाले हैं ।

चिन्तारत्नसुरद्रुकामसुरभिस्पर्शोपलाद्या भुवि ।

ख्याता एव परोपकारकरणे दृष्टा न ते केनचित् ॥

तैरत्रोपकृतं न केपुचिदपि प्रायो न सभाव्यते ।

तत्कार्याणि पुनः सदैव विदधता परं दृश्यते ॥१९॥

अर्थ—चिन्तामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु और पारस पत्थर आदि पृथ्वी पर परोपकार के करने में केवल प्रसिद्ध हैं । उनको न तो किसी ने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होंने यहाँ किसी का उपकार किया ही है, तथा वैसी सम्भावना भी प्रायः नहीं है । परन्तु उनके कार्यों (परोपकारादि) को सदा ही करता हुआ केवल दाता श्रावक अवश्य देखा जाता है । तात्पर्य यह है कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध चिन्तामणि आदि से भी अतिशय श्रेष्ठ है ।

यत्र श्रावकलोक एष वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो ।
 यस्मिन् सोऽस्ति च तत्र सन्ति गतयो धर्मञ्च तैर्वतते ॥
 धर्मे सत्यघसचयो विघटते स्वर्गापवर्गश्रिय ।
 मोक्ष्यं भावि नृणा ततो गुणवता स्युः श्रावकाः समता ॥२०॥

अर्थ—जिन गाँव में श्रावक जन रहते हैं वहाँ चैत्यालय होता है और जहाँ पर चैत्यालय है वहाँ पर मुनिजन रहते हैं, उन मुनियों के द्वारा धर्म की प्रवृत्ति होती है, तथा धर्म के होने पर पाप के समूह का नाश होकर स्वर्ग मोक्ष का सुख प्राप्त होता है । इसलिए गुणवान् मनुष्यों को श्रावक अभीष्ट हैं ।

भावार्थ—अभिप्राय यह है कि जिन जिनभवतो में स्थित होकर मुनिजन स्वर्ग मोक्ष के साधनभूत धर्म का प्रचार करते हैं वे जिनभवत श्रावकों के द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं । अतएव जब वे श्रावक ही परम्परा से उस सुख के साधन हैं तब गुणी जनों को उन श्रावकों का यथायोग्य सम्मान करना चाहिए ।

काले दुःखमसज्जके जिनपतेर्धर्मे गते क्षीणता ।

तुच्छे सामयिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति ॥

चैत्ये चैत्यगृहे च भक्तिसहितो यः सोऽपि नो दृश्यते ।

यस्तत्कारयते यथाविधि पुनर्भव्यः स वन्द्यः सताम् ॥२१॥

अर्थ—इस दुःखमा नाम के पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा प्ररूपित धर्म क्षीण हो चुका है । इसमें जैनागम अथवा जैनधर्म का आश्रय लेने वाले जन थोड़े और अज्ञान रूप अन्धकार का प्रचार बहुत अधिक है । ऐसी अवस्था में जो मनुष्य जिन प्रतिमा और जिनगृह के विषय में भक्ति रखता हो वह भी नहीं देखने में आता । फिर भी जो भव्य विधि पूर्वक उक्त जिन प्रतिमा और जिन गृह का निर्माण करता है वह सज्जन पुरुषों द्वारा वन्दनीय है ।

विम्बादलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्त्या ।
 येकारयन्ति जिनसद्म जिनाकृतिं च ॥
 पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्ता ।
 स्तोतु परस्य किमु कारयितुर्द्वयस्य ॥२२॥

अर्थ—जो भव्य जीव भक्ति से कूदुर के पते के बराबर जिनालय तथा जी के बराबर जिनप्रतिमा का निर्माण कराते हैं उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए यहाँ वाणी (सरस्वती) भी समर्थ नहीं है। फिर भी जो भव्य जीव उन (जिनालय एवं जिनप्रतिमा) दोनों का ही निर्माण कराता है उसके विषय में क्या कहा जाय ? अर्थात् वह तो अतिशय पुण्यशाली ही है।

विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे से छोटे भी जिनमन्दिर का अथवा जिनप्रतिमा का निर्माण कराता है वह बहुत ही पुण्यशाली होता है। फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिनभवन का निर्माण कराकर उसमें मनोहर जिनप्रतिमा को प्रतिष्ठित कराता है उसको तो निःसन्देह अपरिमित पुण्य का लाभ होने वाला है।

यात्राभि. स्नपनैमहोत्सवशतैः पूजाभिहल्लोचकै. ।

नैवेद्यैर्वलिभिर्ध्वजैश्च कलगैस्तूर्यत्रिकैर्जागरै ॥

घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभा परां ।

भव्याः पुण्यमुपार्जयन्ति सततं सत्यत्र चैत्यालये ॥२३॥

अर्थ—संसार में चैत्यालय के होने पर अनेक भव्य जीव यात्राओं (जलयात्रा आदि) अभिषेकों, सैकड़ों महान् उत्सवों, अनेक प्रकार के पूजाविधानों, चन्दोदो, नैवेद्यों, अन्य उपहारों ध्वजाओं, कलशों, तौर्य-त्रिकों (गीत, नृत्य, वादित्र), जागरणों तथा घण्टा, चामर और दर्पणादिकों के द्वारा उत्कृष्ट शोभा का विस्तार करके निरन्तर पुण्य का उपार्जन करते हैं।

ते चाणुव्रतधारिणोऽपि नियत यान्त्येव देवालय ।

तिष्ठन्त्येव महर्द्धिकाभरपद तत्रैव लब्ध्या चिरम् ॥

अत्रागत्य पुनः कुलेऽतिमहर्ति प्राप्य प्रकृष्ट शुभा-

न्मानुष्यं च विरागता च सकलत्याग च मुक्तास्ततः ॥२४॥

अर्थ—वे भव्य जीव यदि अणुव्रतो के भी धारक हो तो भी मरने के पश्चात् स्वर्ग लोक को ही जाते हैं और अणिमा आदि ऋद्धियो से सयुक्त देवपद को प्राप्त करके चिरकाल तक वहा (स्वर्ग में) ही रहते हैं । तत्पश्चात् महान् पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य लोक में आकर और अतिगय प्रशसनाय कुल में उत्तम मनुष्य होकर वैराग्य को प्राप्त होते हुए वे समस्त परिग्रह को छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस क्रम से वे अन्त में मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं ।

पुंसोऽर्थेषु चतुर्षु निश्चलतरो मोक्ष पर सत्सुख ।

दोषास्तद्विपरीतधर्मकलिता हेया मुमुक्षोरत ॥

नस्मात्तत्पदसाधनत्वधरणो धर्मोऽपि नो संमत ।

यो भोगादिनिमित्तमेव स पुन पाप बुधैर्मन्यते ॥२५॥

अर्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन (बाधा रहित) सुख से युक्त होकर सदा स्थिर रहने वाला है । शेष तीन पुरुषार्थ उससे विपरीत (अस्थिर) स्वभाव वाले हैं । अतएव वे मुमुक्षु जन के लिए छोड़ने के योग्य हैं । इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थ का साधक होता है वह भी हमें अभीष्ट है, किन्तु जो धर्म केवल भोगादि का ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समझते हैं ।

भव्यानामणुभिर्व्रतैरनणुभि साध्योऽत्र मोक्ष पर ।

नान्यत्किंचिदिहैव निश्चयनयाज्जीव सुखी जायते ॥

सर्वं तु व्रतजातमीदृशधिया साफल्यमेत्यन्यथा ।

यसाराश्रयकारण भवति यत्तद्दुःखमेव स्फुटम् ॥२६॥

अर्थ—मन्य जीवों को अणुव्रतों अथवा महाव्रतों के द्वारा यहां पर केवल मोक्ष ही सिद्ध करने के योग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध करने के योग्य नहीं है। कारण यह है कि निश्चय नय से जीव उस मोक्ष में ही स्थित होकर सुखी होता है। इसीलिए इस प्रकार की बुद्धि से जो सब व्रतों का परिपालन किया जाता है वह सफलता को प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत वह केवल उस ससार का कारण होता है जो प्रत्यक्ष में ही दुःखन्वरूप है।

यत्कल्याणपरपरार्पणपरं भव्यात्मना ससृता ।

पर्यन्ते यदनन्तसौख्यसदनं मोक्षं ददाति ध्रुवम् ॥

तज्जयादतिदुर्लभं सुनरतामुख्यैर्गुणैः प्रापितं ।

श्रीमत्पद्मनन्दिभिर्विरचितं देशव्रतोद्योतनम् ॥२७॥

अर्थ—श्रीमान् पद्मनन्दी मुनि के द्वारा रचा गया जो देशव्रतोद्योतन प्रकरण ससार में मन्य जीवों के लिए कल्याण परम्परा के देने में तत्पर है, अन्त में जो निश्चय से अनन्त सुख के स्थानभूत मोक्ष को देता है, तथा जो उत्तम मनुष्य पर्याय आदि गुणों से प्राप्त कराया जाने वाला है, ऐसा वह दुर्लभ देशव्रतोद्योतन जयवन्त होवे।

इस प्रकरण में सामान्य रीति से अणुव्रत का और आवश्यक धर्म का विवेचन किया गया है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग क्रियाकाण्ड में बचिन रहने हैं क्योंकि गृहस्थ के धार्मिक मत्कार छूट जाने के कारण आजकल हमारी परिणति धर्म के प्रति बहुत कम होती जा रही है। इसका कारण यह है कि परम्परया उपासका अध्ययन की परिपाटी छूटने के कारण केवल भावना के ऊपर सभी निर्भर है। इस प्रकार भावना में कभी प्रकाश पैदा हो जाती है कि इस गतिवात में केवली भगवान् मायान् है ही नहीं। तब किसी पूजा करें। किन पर श्रद्धा करें। ऐसी प्रतीति नवाये होने ने उन गतिवातों को दूर करने के लिए पद्मनन्दि प्रचार्य ने धर्मों पंचविशति में इस प्रकार गुनामा किया है कि—

संप्रत्यस्ति न केवली किल किलौ त्रैलोक्यचूडामणिः ।

तद्वाचः परमासते ऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्योतिका ॥

सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समालम्बन ।

तत्पूजा जिनवाचि पूजनमत साक्षाज्जिन पूजित ॥

अर्थ—इस समय इस कलिकाल (पंचम काल) में भरत क्षेत्र के भीतर यद्यपि तीनों लोको में श्रेष्ठभूत केवली भगवान् विराजमान नहीं हैं फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उनके वचन तो यहाँ विद्यमान हैं ही और उन वचनों के आश्रयभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्-चारित्र्य रूप उत्तम रत्नत्रय के धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं । इसीलिए उक्त मुनियों की पूजा वास्तव में जिन वचनों की ही पूजा है, और इससे प्रत्यक्ष में जिन भगवान् की ही पूजा की गई है, ऐसा समझना चाहिए ।

विशेषार्थ—इस पंचम काल में भरत और ऐरावत क्षेत्रों के भीतर साक्षात् केवली नहीं पाये जाते हैं, फिर भी जनो के अज्ञानान्धकार को हरने वाले उनके वचन (जिनागम) परम्परा से प्राप्त हैं ही । चूँकि उन वचनों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनिराज ही हैं अतएव वे पूजनीय हैं । इस प्रकार से की गई उक्त मुनियों की पूजा से जिनागम की पूजा और इससे साक्षात् जिन भगवान् की ही की गई पूजा समझना चाहिए ।

स्पृष्टा यत्र मही तदङ्घ्रिकमलैस्तत्रैति सत्तीर्थता ।

तेभ्यस्तेऽपि सुराः कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते ॥

तन्नामस्मृतिमात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते ।

ये जैना यतयश्चिदात्मनि परं स्नेहं समातन्वते ॥

अर्थ—जो जैनमुनि ज्ञान-दर्शन-स्वरूप चैतन्यमय आत्मा में उत्कृष्ट स्नेह को करते हैं उनके चरण कमलों के द्वारा जहाँ पृथिवी का स्पर्श किया जाता है वहाँ की वह पृथ्वी उत्तम तीर्थ बन जाती है, उनके लिए दोनों हाथों को जोड़कर वे देव भी नित्य नमस्कार करते हैं, तथा

उनके नाम के स्मरण मात्र से ही जनसमूह पाप से रहित हो जाता है ।

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तानिचित शान्त शिवपी मुनि-
मन्दै स्यादवधीरितोऽपि विशद साम्यं यदालम्बते ।

आत्मा तैर्विहृतो यदत्र विषमध्वान्तश्चिते निश्चित ।

मपातो भवितोग्रदुःखनरके तेषामकल्याणिनाम् ॥७०॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य से सम्पन्न, शान्त और आत्मकल्याण (मोक्ष) का अभिलाषी मुनि अज्ञानी जनो के द्वारा तिरस्कृत होकर भी चूँकि समता (वीतरागता) का ही सहारा लेता है अतएव वह तो निर्मल ही रहता है । किन्तु वैसा करने से वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्मा का घात करते हैं, क्योंकि, कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हुए उन अज्ञानियों का गाढ अन्धकार से व्याप्त एवं तीव्र दुःखो से संयुक्त ऐसे नरक में नियम से पतन होगा ।

मानुष्य प्राप्य पुण्यात्प्रशममुपगमा रोगवद्भोगजात ।

मत्वा गत्वा वनान्त दृशि विदि चरणे ये स्थिता संगमुक्ता ॥

क स्तोता वाक्पथातिक्रमणपटुगुणैरञ्जितानां मुनीनां ।

स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि य इह तदङ्घ्रिद्वये भक्तिभाज ॥७१॥

अर्थ—जो मुनि पुण्य के प्रभाव से मनुष्य भव को पाकर शान्ति प्राप्त होते हुए इन्द्रिय जनित भोग समूह को रोग के समान कष्टदायक समझ लेते हैं और इसीलिए जो गृह से वन के मध्य में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य में स्थित हो जाते हैं, वचन के अगोचर ऐसे उत्तमोत्तम गुणों के आश्रयभूत उन मुनियों की स्तुति करने में कौन-सा स्तोता समर्थ है ? कोई भी नहीं । जो जन उक्त मुनियों के दोनों चरणों में अनुराग करते हैं वे यहाँ पृथ्वी पर महापुरुषों के द्वारा स्तुति करने के योग्य हैं ।

तत्त्वार्थाप्तितपोभृता यनिवराः श्रद्धानमाहुर्दृश ।

ज्ञान ज्ञानदनूनमप्रतिहतं स्वार्थावसदेहवत् ॥

चारित्र्य विरति - प्रमादविलसत्कर्माश्रवाद्योगिना ।

एतन्मुक्तिपथस्त्रयं च परमो धर्मो भवच्छेदक ॥७२॥

अर्थ—इस प्रकार मुनि के आचार धर्म का निरूपण हुआ । सात तत्त्व, देव और गुरु का श्रद्धान करना, इसे मुनियो में श्रेष्ठ गणधर आदि सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और पर पदार्थ दोनो को न्यूनता, बाधा एवं सन्देह से रहित होकर जो जानना है इसे ज्ञान कहा जाता है । योगियो का प्रमाद से होने वाले कर्माश्रव से रहित हो जाने का नाम चारित्र्य है । ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं । इन्ही तीनों को ही उत्तम धर्म कहा जाता है जो ससार का विनाशक होता है ।

हृदयभुवि दृगेक बीजमुप्त त्वशका

प्रभृतिगुणसदम्भः सारणी सिक्तमुचै ।

भवदवममशाखद्वारुचारित्र्यपुष्प-

स्तरुरमृतफलेन प्रीणय त्याशु भव्यम् ॥

अर्थ—हृदय रूपी पृथ्वी में बोया गया एक सम्यग्दर्शन रूपी बीज नि शक्ति आदि आठ अंग स्वरूप उत्तम जल से परिपूर्ण क्षुद्र नदी के द्वारा अतिशय सींचा जाकर उत्पन्न हुई सम्यग्ज्ञान रूपी शाखाओं और मनोहर सम्यक्चारित्र्य रूपी पुष्पो से सम्पन्न होता हुआ वृक्ष के रूप में परिणत होता है, जो भव्य जीव को शीघ्र ही मोक्ष रूपी फल को देकर प्रसन्न करता है ।

दृगवगमचरित्रालकृत सिद्धिपात्र

लघुरपि न गुरु स्यादन्यथात्वे कदाचित् ।

स्फुटमवगतमार्गो याति मन्दोऽपि गच्छ

न्निमित्तपदमन्यो नैव तूर्णोऽपि जन्तु ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य से विभूषित पुरुष यदि तप आदि अन्य गुणों में मन्द भी हो तो भी वह सिद्धि का पात्र है,

अर्थात् उसे सिद्धि प्राप्त होती है। किन्तु इसके विपरीत यदि रत्नत्रय से रहित पुरुष अन्य गुणों में महान् भी हो तो भी वह कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक ही है—स्पष्टतया मार्ग से परिचित व्यक्ति यदि चलने में मन्द भी हो तो भी वह धीरे धीरे चलकर अभीष्ट स्थान में पहुँच जाता है। किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्ग से अपरिचित है वह चलने में शीघ्रगामी होकर भी अभीष्ट स्थान को नहीं प्राप्त हो सकता है।

वनगिखिनि मृतोऽन्ध संचरन् वाडमङ्घ्रि-

द्वितयविकलमूर्तिर्वीक्षमाणोऽपि खज. ।

अपि सनयनपादोऽश्रद्धानञ्च तस्माद्

दृगवगमचरित्रैः संयुतैरेव सिद्धिः ॥

अर्थ—दावानल से जलते हुए वन में शीघ्र गमन करने वाला अन्धा मर जाता है, इसी प्रकार दोनों पैरों से रहित शरीरवाला लगड़ा मनुष्य दावानल को देखता हुआ भी चलने में असमर्थ होने से जलकर मर जाता है, तथा अग्नि का विश्वास न करने वाला मनुष्य भी नेत्र एवं पैरों से संयुक्त होकर भी उक्त दावानल में भस्म हो जाता है। इसीलिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों की एकता को प्राप्त होने पर ही उनसे सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए।

विशेषार्थ—जिस प्रकार उक्त तीनों मनुष्यों में एक व्यक्ति तो आँखों से अग्नि को देखकर और भोगने में समर्थ होकर भी केवल अविश्वास के कारण मरता है, दूसरा (अन्धा) व्यक्ति अग्नि का परिज्ञान न हो सकने से मृत्यु को प्राप्त होता है, तथा तीसरा (लंगड़ा) व्यक्ति अग्नि पर भरोसा रखकर और उसे जानकर भी चलने में असमर्थ होने से ही मृत्यु के मुख में प्रविष्ट होता है। उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र्य से रहित जो प्राणी तत्त्वार्थ का केवल श्रद्धान करता है,

श्रद्धान और आचरण से रहित जिसको एकमात्र तत्त्वार्थ का परिज्ञान ही है, अथवा श्रद्धा और ज्ञान से रहित जो जीव केवल चारित्र का ही परिपालन करता है, इन तीनों में से किसी को भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। वह तो इन तीनों की एकता में ही प्राप्त हो सकती है।

बहुभिरपि किमन्यै प्रस्तरै रत्नसज्जैर्व-

पुषि जनितखेदैर्भारिकारित्वयोगात् ।

हतदुरिततमोभिश्चारुत्नैरनर्घ्यै

स्त्रिभिरपि कुरुतात्मालकृतिं दर्शनाद्यै ॥

अर्थ—रत्न सजा को धारण करने वाले अन्य बहुत से पत्थरों से क्या लाभ है ? कारण कि भारयुक्त होने से उनके द्वारा केवल शरीर में खेद ही उत्पन्न होता है। इसलिए पाप रूप अन्धकार को नष्ट करने वाले सम्यग्दर्शनादि रूप अमूल्य तीनों ही सुन्दर रत्नों से अपनी आत्मा को विभूषित करना चाहिए।

जयति सुखनिधान मोक्षवृक्षैकबीज ।

सकलमलविमुक्त दर्शन यद्विना स्यात् ॥

मतिरपि कुमतिर्नु दुश्चरित्र चरित्र ।

भवति मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव ॥७७॥

अर्थ—जिस सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र मिथ्याचारित्र हुआ करता है वह सुख का स्थानभूत, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज स्वरूप तथा समस्त दोषों से रहित सम्यग्दर्शन जयवन्त होता है। उक्त सम्यग्दर्शन के बिना प्राप्त हुआ मनुष्य जन्म भी अप्राप्त हुए के ही समान होता है (कारण कि मनुष्य जन्म की सफलता सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है।

भवभुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः ।

मुक्तिसुखामृतसरसी जयति दृगादित्रयी सम्यक् ॥७८॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न ससार रूपी सर्प का दमन करने के लिए नागदमनी के समान हैं, दुःख रूपी दावानल को शान्त करने के लिए जलवृष्टि के समान हैं, तथा मोक्ष सुख रूप अमृत के तालाब के समान हैं, वे सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न भले प्रकार जयवन्त होते हैं ।

जैन सिद्धान्त में तीर्थंकर भगवान को देव कहा है । उनका जन्म क्षत्रियों के कुल में होता है । और उनके माता-पिता के शरीर मल-मूत्र आदि से रहित रहते हैं । उनकी माता रजस्वला अर्थात् मासिक धर्म से रहित रहती है । कर्मभूमि सम्बन्धी स्त्री के एक ही पुत्र उत्पन्न होता है । उसके पीछे और कोई पुत्र उन माता के नहीं होता है । पुन उनके गर्भ में आने के ६ माह पूर्व भी और नव मास गर्भ में रहने तक भी अर्थात् कुल १५ माह तक तीन बार १०॥ करोड़ रत्नों की वर्षा होती है । इसलिए तीन काल में १०॥ करोड़ रत्नों की वर्षा होती है । ऐसी रत्न की वर्षा होने के पश्चात् तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है । जन्म के जो अतिशय होते हैं, वे इस प्रकार हैं— भगवान के शरीर में पसीना नहीं आता । पुन भगवान के शरीर में किसी प्रकार का मल-मूत्र नहीं होता तथा उनके नेत्र, कर्ण, जीभ, दात आदि में किंचित मात्र भी मल नहीं रहता । यानी उनका शरीर सर्वथा परम निर्मल देदीप्यमान रहता है । उनके नम्र और वेद भी इस प्रकार बड़े नहीं होते जो कि कैंची या बतरनी से काटे जायें । यानी वे यया-सम्भव जैसा चाहिए, उसी अवस्था में समान रहते हैं । उनके मुख में दाढ़ी मूँछ का सर्वथा ही अभाव रहता है । भगवान् के शरीर में अत्यन्त गुणगुण सदा बनी रहती है । उनके शरीर में १००८ शुभ लक्षण होने हैं । उनका शरीर मम चतुरन्त्र सम्यग्न अर्थात् परम सुन्दर

आकार का रहता है और उसमें वज्र वृषभ नाराच सहनन, जो कि उत्तम महनन कहा गया है, मदा विद्यमान रहता है । उनका वचन परम मिष्ट हितमित होता है । भगवान के शरीर में तीन लोक का बल रहता है ।

भावार्थ—भगवान के शरीर में पसीना का अभाव, नीहार का अभाव रहता है, उनका शरीर सुगन्धमय १००८ लक्षणों सहित रहता है । उनके रुधिर का वर्ण क्षीर के समान श्वेत रहता है । उनमें सम-चतुरस्रस्थान, वज्र वृषभ नाराच सहनन अत्यन्त सौन्दर्य, महा मिष्ट वचन, अतुल बल, यह दस अतिशय भगवान को जन्म होते ही प्रकट होते हैं ।

आगे केवलज्ञान के दस अतिशयों को कहते हैं—

भगवान को केवलज्ञान होते ही सर्व प्रथम दो योजन पर्यन्त दुर्भिक्ष (अकाल) नहीं पड़ता । केवली भगवान पृथ्वी के समान ऊपर आकाश मार्ग में गमन करते हैं किन्तु उनके शरीर से किसी जीव को कोई बाधा नहीं पहुँचती । केवली भगवान को किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता । केवली भगवान कवलाहार नहीं ग्रहण करते, क्योंकि भोजन की इच्छा तो मोहनीय कर्म के उदय से होती है, किन्तु भगवान के मोहनीय कर्म का नाश हो जाने से अनन्त सुख प्रकट हो जाता है । इससे केवली भगवान को आहार का अभाव होता है । केवली भगवान समस्त विद्या के ईश्वर यानी स्वामी हैं । भगवान चतुर्मुखी कहलाते हैं । यद्यपि उनका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा इन दिशाओं की ओर रहता है, तथापि केवलज्ञान के अतिशय से १२ सभाओं के जितने भी जीव रहते हैं, उन सभी जीवों को चारों ओर से भगवान का मुख दिखाई देता है, अतः चारों दिशाओं के जीव इस प्रकार समभक्ते हैं कि भगवान का मुख तो हमारी तरफ है इसलिए ही वह चतुर्मुख कहलाते हैं । केवली भगवान के शरीर की छाया नहीं पड़ती । भगवान के नेत्रों की पलकें नहीं लगतीं । केवली भगवान के मुख एवं केश नहीं बढ़ते । उनका

शरीर परम औदारिक निगोद जीवों से रहित रहता है, इसीलिए वे परमौदारिक कहे गये हैं ।

इस प्रकार द्रम अतिशयों का वर्णन किया गया । आगे देवकृत चौदह अतिशयों को कहते हैं ।

भगवान की दिव्य-ध्वनि सर्व प्रथम अर्धमागधी भाषा में खिरती है । जिते मण्डप के मध्य में विराजित समस्त द्वादश सभाओं के जीव अपनी भाषा में भली-भाति समझ लेते हैं । यहा पर मागध का अर्थ देव है । उसमे बारह सभाओं के समस्त जीव भगवान की वाणी को एक योजन की दूरी तक अपनी-अपनी भाषाओं में समझते रहते हैं ? इसलिए यह दिव्य ध्वनि देवकृत अतिशय समझनी चाहिए । इस प्रकार के जितने अतिशय हैं सभी देवकृत हैं । यहा पर इस प्रकार की शका नहीं करनी चाहिए कि जब यह समस्त अतिशय देवकृत हैं तो भगवान के गुणों की आच्छादना हुई । क्योंकि यह सारे अतिशय भगवान की महिमा के ही हैं । जिस प्रकार अक्षर के बिना शब्द का अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार भगवान के प्रभाव से देव अतिशय को प्रकट करते हैं यानी भगवान के प्रभाव बिना अतिशय नहीं होता ।

भावार्थ—उपर्युक्त समस्त अतिशय भगवान के ही हैं, किन्तु इन्हें देव अपनी भक्ति के वश प्रकट करते हैं । इसी आशय से इन अतिशयों को देवकृत अतिशय भी कहा गया है, और ऐसा कहने में यहा किसी प्रकार का विरोध भी नहीं उत्पन्न होता । भगवान की दिव्य ध्वनि मेघ के समान खिरती है । जैसे मेघ का जल सर्वत्र एकसार वरसता है, किन्तु विभिन्न भाति के वृक्षों में अनेक रूप प्रकट होता है । अर्थात् जैसे मेघ का जल वृक्ष का निमित्त पाकर अनेक भेद रूप परिणमन करता है, वैसे ही अक्षर रहित (निरक्षरी) भगवान की वाणी श्रावकों की विशेष तथा अल्प योग्यता के अनुसार अनेक प्रकार से प्रकट होती है । इस प्रकार समस्त जीव पृथक्-पृथक् भाषा में भगवान के उपदेश को धारण करते हैं । अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि का स्वरूप

एक ही है, किन्तु सान्निध्य मे ससार की जितनी रग-बिरगी वस्तुएँ पहुँच जाती हैं, वे सब उसी स्फटिक मणि के समान प्रतीत होने लगती हैं, उसी प्रकार भगवान की वीतराग वाणी भी एकरूप है किन्तु श्रोताओं के अनेक स्वरूप होने पर भी उसके निकट जो लोग रहते हैं उन्हें एक समान मालूम होती है। भगवान की दिव्य वाणी को—देव (१) मनुष्य (२) तथा तिर्यं च (३) ये समस्त जीव अपनी भाषा मे समझते हैं, इसी प्रकार अर्धमागधी भाषा का स्वरूप जानना चाहिए।

भगवान के समवशरण मे किसी भी जीव को किसी प्रकार का वैर-भाव नहीं होता। वहा पर सिंह-गाय, मोर-सर्प, मूसा-बिल्ली आदि जाति-विरोधी जीव अपने-अपने वैर भाव को छोड़कर परस्पर मे मैत्री-भाव रखने हैं। जिस समय भगवान विहार करते हैं, उस समय समवशरण के नीचे की पृथ्वी को देव आरसी यानी दर्पण के समान परम निमल कर देते हैं। जहाँ पर भगवान का समवशरण विराजता है अथवा जिस मार्ग से विहार करते हैं, उस मार्ग के दोनो तरफ ६ ऋतुओं के फल-फूल लगे रहते हैं। अर्थात् वहाँ पर षट् ऋतु-वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर इन ६ ऋतुओं के फल फूल सदा लगे रहते हैं। सब ऋतुओं के फल फूल भगवान के अतिशय के प्रताप से एक काल में प्रकट हो जाते हैं। अनुकूल पवन का गमन अर्थात् पवन कुमार जाति के देव भगवान के समवशरण मे तथा विहार के समय ऐसी मन्द सुगन्ध पवन चलाते हैं, जो भगवान के सन्मुख नहीं आती है। जहाँ-जहाँ भगवान गमन करते हैं, वहाँ-वहाँ पवन भी उनके पीछे ही चली आती है। सर्व जीवो को सुख की प्राप्ति का होना कहा है। भगवान के समवशरण मे कोई भी जीव दुखी नहीं रहता है और वहाँ अन्धा पुरुष जाते ही देखने लगता है, लगडा पुरुष चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है तथा वहाँ क्षुधा नहीं लगती, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि चार कषायें उत्पन्न नहीं होतीं तथा वहा खासी, स्वास इत्यादिक रोगो की वेदना

भी नहीं होती है। वहाँ जाने वाले जीव मनी उम वेदना से रहित होते हैं, उनके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। वहाँ शोक, निन्ता इत्यादिक भय आदि नहीं रहता है। इसलिए उस समवशरण में समस्त जीवों को सुख की प्राप्ति होती है। वहाँ की भूमि ककड में रहित होती है। अर्थात् जहाँ-जहाँ भगवान् विहार करते हैं वहाँ वहाँ की भूमि अच्छी तरह नाफ रहती है, उसमें काटे आदि नहीं रहते। उम भूमि को पवन कुमार जाति के देव समवशरण के नीचे एक योजन अर्थात् चार कोस लम्बी उसके आधा योजन प्रमाण, दो कोस चौड़ी जमीन को तृण रहित रत्नमय मार्ग बना देते हैं। उसके दोनों तरफ एक-एक योजन लम्बी दो दीवाल रूप वेदी की रचना करते देव चलते हैं। जिस गली को साफ किया जाता है, उस गली से ही होकर मनुष्य तिर्यच गमन करते हैं।

भावार्थ—जब भगवान् के विहार का समय आता है, तब भगवान् अपने समवशरण की ऊँचाई के समान ६-६ कोस १६१६ धनुष एक कमल चार अंगुल प्रमाण ऊपर आकाश में गमन करते हैं और मनुष्य, तिर्यच जीव उनके नीचे पृथ्वी पर गमन करते हैं। इसलिए नीचे के एक योजन उस पृथ्वी को पवन कुमार जाति के देव तृण कण्टक रहित कर देते हैं। गन्धोदक दृष्टिक-भगवान् के समवशरण में तथा जिस मार्ग से भगवान् गमन करते हैं, उस पृथ्वी पर मेघ कुमार जाति के देव आकाश में प्रति सुगन्ध सूक्ष्म जल के कणों की वर्षा करते हैं। २२५ कमलों की रचना करके भगवान् को उस पर से विहार कराते हैं। उस समय कुबेर उन भगवान् के पाँव के नीचे १५ पक्ति रूप एक हजार पाखुड़ी के स्वर्णमय २२५ कमल की रचना करते हैं। उसमें ५६-५६ कमल तो चारों दिशाओं में होते हैं एवं एक कमल २२४ कमलों के बीच में रहता है। ऐसी १५ पक्ति रूप २२५ कमल होते हैं। इनके बीच के कमल पर भगवान् अपने पाँव रखते हुए विहार करते हैं।

केवली भगवान् को विहार कर्म का उदय आता है, तब इन्द्र अपने

अवधिज्ञान से जानकर वहाँ आकर इस प्रकार प्रार्थना करता है कि—
हे देव ! यह बिहार का समय है आप बिहार कीजिए एव जीवों का
अपनी वाणी के द्वारा उद्धार कीजिये । इस प्रकार इन्द्र की प्रार्थना
सुनते ही भगवान का बिहार होता है । तब उनके पाँव के नीचे कुबेर
तो २२५ कमल की रचना करता है । २२५ कमलों के बीच में (बीच
वाले कमल में) मनुष्य के समान, कमल से ४ अंगुल ऊपर भगवान
बिहार करते हैं । जैसे-जैसे भगवान चलते हैं, कुबेर उनके आगे कमलों
की रचना करता जाता है ।

प्रश्न—भगवान तो इच्छा रहित हैं, तो इच्छा बिना भगवान किस
प्रकार चलते हैं ?

समाधान—केवली भगवान चार घातिया कर्मों से रहित हैं, भग-
वान के नाभकर्म का उदय वाकी है । उससे वाणी का खिरना, उठना,
बैठना, भ्रमण करना, पाँव उठाना इत्यादि क्रिया होना सम्भव है ।
इसलिए केवली भगवान की इच्छा बिना ही क्रिया होती है । इसमें
कोई दोष नहीं है । इस प्रकार भगवान तो आकाश में अधर ही बिहार
करते हैं । और मुनि, अजिका, श्रावक, श्राविका आदि इन चार प्रकार
के सध एव तिर्य च जीव यह सब जमीन पर ही चलते हैं । जो विद्याधर
आदि हैं, चारण मुनि और अन्य सामान्य केवली हैं, वे भी आकाश
मार्ग से भगवान के समीप ही कुछ दूर पर चलते हैं और जो वाकी चार
प्रकार के देव हैं, उनमें इन्द्र भगवान के पास भक्ति करते हुए भ्रमण
करते हैं । इनमें कोई देव भगवान पर चमर ढोरते हुए जाते हैं, कोई
देव चोवदार के समान अपने हाथ में रत्नों की छड़ी लेकर भगवान के
माथ-साथ चलते हैं और कोई जय-जयकार करते हुए चलते हैं और
कोई देव देवियों के समूह भगवान के गुण गाते-गाते जाते हैं । इस
प्रकार समस्त देव आकाश मार्ग से गमन करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य
तिर्य च आदि जो पशु हैं, सब पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं । भगवान जहाँ
पर जाकर विराजमान होते हैं, वहाँ पर सभी देव अपने-अपने स्थान पर

वैठ जाते हैं। इस प्रकार भगवान के बिहार के समय उनके पाँव के नीचे २२५ कमलो की रचना होती है। जहाँ भगवान का समवशरण होता है वहाँ पर आकाश एकदम स्वच्छ निर्मल होता है, चारो दिशाएँ मेघ पटल से रहित निर्मल होती हैं। भगवान के आगे धर्मचक्र भी चलता है। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया गोल रहता है, उसी प्रकार धर्मचक्र भी गोल होता है। भगवान के बिहार के समय देव आगे आगे जय जयकार करते हुए जाते हैं। उनके साथ अष्ट मंगल द्रव्य भी रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—चमर, छत्र, कलश, झारी, दर्पण, पखा, ध्वजा, साथिया—इस प्रकार आठ मंगल-द्रव्य रहते हैं।

भावार्थ—अर्घ मागधी भाषा, सभी जीवों का आपस में मैत्री भाव होना, दर्पण के समान भूमि का निर्मल होना, षट् ऋतु के फल फूल लगे रहना, मन्द मुगन्ध वायु का चलना, सभी जीवों को सुख की प्राप्ति होना, पृथ्वी का तृण एव कटक रहित होना तथा गन्धोदक की वृष्टि होना २२५ कमलो की रचना होना, आकाश का निर्मल होना, समस्त दिशाओं का निर्मल होना, देवों का जयकार होना, धर्मचक्र होना, अष्ट मंगल द्रव्यों का होना। इस प्रकार भगवान के देवकृत १४ अतिशय बतलाये हैं। इन सबकी रचना करने वाले देव ही हैं। वह सब क्रिया भगवान की भक्ति या तीर्थ कर नामकर्म के उदय से तथा पुण्य कर्म के उदय से होती है।

आठ प्रकार के देवकृत प्रातिहार्य निम्न प्रकार बतलाये हैं :—

भगवान के समवशरण में सर्वप्रथम अणोकवृक्ष होता है। उस वृक्ष को देखते ही वारह सभाओं के जीवों का शोक आदि दूर हो जाता है, कल्पवृक्ष भी भगवान के समवशरण में उत्पन्न होता है तथा रत्नों की वर्षा भी भगवान के समवशरण में होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि आठ प्रहर में पूर्वान्ह मध्यान्ह अपरान्ह एव अर्धरात्रि—इस प्रकार चार बार में ६-६ घड़ी अक्षररहित मेघ की गर्जना के समान भगवान के सारे शरीर से निरती है।

भावार्थ—भगवान के ओठ, तालू आदि नहीं हिलते । केवली भगवान के सम्पूर्ण शरीर से ही ध्वनि खिरती है । भगवान की वाणी इस प्रकार की होती है जिस प्रकार मानो मेघ की गर्जना हो रही हो, रात दिन में चार बार ६ घड़ी प्रमाण अक्षर रहित भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है । कोई गणधर, इन्द्र, चक्रवर्ती राजा आदि आकर भगवान से प्रश्न करते हैं, इनका निमित्त पाकर भी भगवान की और समय में भी दिव्य ध्वनि खिरती है । इसका कुछ प्रमाण गोम्मटसार के बारहवें अधिकार में बतलाया है । यह दिव्यध्वनि नाम का प्रातिहार्य है । तीर्थंकर के ऊपर इन्द्र अपने हाथ से स्फटिक मणि के समान निर्मल तथा देदीप्यमान इस प्रकार के ६४ सुन्दर चमर ढोरते जाते हैं ।

प्रश्न—भगवान के ऊपर ६४ चमर ही क्यों ढोरे जाते हैं ? कम ज्यादा क्यों नहीं है—इसका क्या कारण है ?

समाधान—आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने कहा है कि राजा के ऊपर एक चमर ढोरा जाता है, राजा महाराजाओं पर २ चमर ढोरे जाते हैं । और अर्ध माण्डलिक पर चार तथा महामाण्डलिक पर ८ चमर, अर्ध चक्रवर्ती तथा तीन खण्ड के चक्रवर्ती पर १६ चमर ढोरे जाते हैं । ६ खण्ड के अधिपति (चक्रवर्ती) के ऊपर ३२ चमर ढोरे जाते हैं । पुनः समस्त तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान पर ६४ चमर ढोरे जाते हैं । इस प्रकार से अनादि काल से परिपाटी चली आई है । इस प्रकार भगवान पर ६४ चमर ही ढोरे जाते हैं । भगवान चार कोस ऊँचे स्फटिक मणि के रत्नमय सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उसी सिंहासन के पीछे गोल भामण्डल होता है । उसका दर्शन करते ही समस्त ससारी जीव तीन भव की अपनी समस्त बातें जान लेते हैं और आगे होने वाले तीन भव की बातों को भी जान जाते हैं । और एक भव वर्तमान काल का इस प्रकार सात भव की अपनी जानकारी कर लेते हैं । छट्वा अतिशय दुन्दुभि है । वे १२॥ करोड़ जाति के बाजे देवों द्वारा बजाये जाते हैं । वे बाजे समस्त भण्य जीवों को प्रिय लगते हैं,

उन्हें सुनते ही समस्त जीव मोहित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान मोहनीय कर्म से रहित हैं। इसलिए केवली भगवान को बाजे मोह उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। भगवान के तीन छत्र होते हैं। वे छत्र, भगवान तीन लोक के स्वामी हैं, इस बात को प्रगट करने के लिए भगवान के ऊपर रहते हैं।

भावार्थ—अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, भामण्डल, दिव्य ध्वनि, चौंसठ चमर एक सिंहासन, दुन्दुभि बाजे, तीन छत्र—इस प्रकार आठ प्रातिहार्य भगवान केवली के होते हैं। आगे अनन्त चतुष्टय को कहते हैं।

अनन्त चतुष्टय—अरि का अर्थ मोहनीय कर्म है। रज का अर्थ ज्ञानावरणीय कर्म तथा दर्शनावरणीय तथा अन्तराय कर्म इस प्रकार के चार घातिया कर्मों को नाश करके अनन्त सुख, ज्ञान, दर्शन वीर्य इस प्रकार के चार चतुष्टय केवली भगवान को प्रकट होते हैं।

भगवान १८ दोष रहित होते हैं। क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, विस्मय, भय, अरति, चिन्ता, खेद, स्वेद, मद-मोह, निद्रा, राग, द्वेष, इस प्रकार के १८ दोष रहित भगवान केवली होते हैं। इन १८ दोषों से रहित केवली भगवान के ३४ अतिशय, आठ प्रातिहार्य, चार अनन्त चतुष्टय—इस प्रकार ४६ गुण सहित भगवान होते हैं। नीचे पृथ्वी से लेकर ५००० धनुष प्रमाण ऊँचे आकाश में समवशरण की रचना होती है।

अब आगे भगवान के समवशरण की रचना का वर्णन करते हैं।

समवशरण की रचना—५००० धनुष प्रमाण ऊँचे आकाश में १२ योजन चौड़ी झालरों के समान गोल रूप रत्नमय भगवान का समवशरण होता है। उसके चारों ओर एक-एक दिशा में एक-एक कोस लम्बी एवं एक-एक हाथ चौड़ी तथा इतनी ही एक एक हाथ प्रमाण ऊँची २०००० (बीस हजार) सुवर्णमय पैड़ी होती है। यह नीचे की भूमि से ५००० धनुष प्रमाण ऊँचा होता है।

भावार्थ—एक एक हाथ चौड़ी २०००० (बीस हजार) सीढ़ियों

से युवन अर्द्ध कोस प्रमाण ऊपर आकाश में भगवान का समवशरण विराजमान रहता है। वहाँ पर पाच हजार (५०००) धनुष प्रमाण अर्द्ध कोस की मोटाई और बारह योजन प्रमाण यानी ४८ कोस की चौड़ाई को लेकर नील रत्नमणि के समान गोलाकार एक शिला है। वह नीचे से लेकर ऊपर तक स्थित है। उसके चारो ओर बीस हजार (२००००) सीढिया बनी हुई हैं। उसी के ऊपर भगवान के समवशरण की रचना की गई है। वह शिला समवशरण की समभूमि समझनी चाहिए। इसलिए नीचे भूमि से पाच हजार (५०००) धनुष प्रमाण अर्द्ध कोस ऊँचाई आकाश में आठ भूमि की रचना की गई है। वहाँ दो हजार धनुष प्रमाण एक कोस ऊँचाई में चार कोट और पाच वेदियाँ हैं। उनमें पहला घूलिसाल नामक कोट है। वह पाच प्रकार के रत्नों से निर्मित है। पुन दूसरा कोट है। वह तपे हुए स्वर्ण के समान लाल रंग का है। तीसरा कोट स्वर्णमय पीत वर्ण है। चौथा कोट स्फटिक मणि के समान तथा चन्द्रमणि के समान श्वेत वर्ण है। इन चारो कोटों के बीच में पाँच वेदिकायें हैं, वे भी स्वर्ण रूप हैं।

भावार्थ—पहला और चौथा ये दो कोट रत्नमय हैं। पुन बीच के दो कोट और जो पाच वेदियाँ हैं, वे सातों स्वर्णमय हैं। ऐसे ६ कोट हैं। वहाँ एक कोट तथा वेदी की चारो दिशाओं में तीन-तीन खण्ड ऊँचे विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित नामक चार द्वार हैं। उसमें पूर्व की दिशा की ओर पहला विजय नामक द्वार है, दक्षिण दिशा में दूसरा वैजयन्त नामक द्वार है, पश्चिम दिशा में तीसरा जयन्त नामक द्वार है और उत्तर दिशा में चौथा अपराजित नामक द्वार है। इस प्रकार ६ कोट की चारो दिशाओं में कुल ३६ (छत्तीस) द्वार हैं। उनमें पहले घूलिसाल कोट के जो चार दरवाजे हैं, वे स्वर्णमय तथा पीत वर्ण के हैं। बीच के जो दो कोट हैं, तथा उसमें जो चार वेदियाँ हैं, इन छहों के चारो ओर जो २४ दरवाजे हैं, वे रूप्यमय श्वेत वर्ण हैं। इसमें जो एक स्फटिक नामक कोट है, उसके आभ्यन्तर की पाच वेदियों के आठ

दरवाजे हैं। उनका रंग मरकत रत्नमय पन्ना के समान हरित वर्ण है।
 ऐसे समस्त तीन-तीन खण्ड में ३६ दरवाजे हैं। उनमें अनेक देव
 देविया भगवान का गुणगान करती रहती हैं। उस प्रत्येक द्वार के ऊपर
 सौ सौ रत्नमय तोरण हैं। उन समस्त ३६ द्वारों के ऊपर तीन हजार
 छ सौ (३६००) तोरण हैं। जैसे यहां के कृत्रिम जिन मन्दिर के
 ऊपर स्वर्णमय गोलाकार एक कलश होता है। उसी प्रकार वहां भिन्न-
 भिन्न एक एक द्वार के ऊपर रक्तमणिमय लाल वर्ण रूप सौ सौ तोरण
 होते हैं, जो कि अत्यन्त प्रकाशमान होते हैं। इस प्रकार इन तोरणों से
 रहित तीन-तीन कोस ऊंचा एक द्वार होता है। उस द्वार पर अनेक
 रत्नमय घण्टा, मोतियों की मालायें एवं अनेक कल्पवृक्ष के पुष्पो की
 मालायें लटकती रहती हैं। उसके बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों तरफ
 अष्ट मंगल द्रव्य और नौ निधियों के समूह रहते हैं। वहां एक एक द्वार
 के दो-दो पार्श्व (किनारे) हैं। ये बाह्य और आभ्यन्तर भेद से एक
 एक द्वार के ४ पार्श्व होते हैं। वहां ३६ द्वार के समस्त १४४ पार्श्वों
 का तट होता है। उनमें एक एक तट सम्बन्धी अष्ट मंगल द्रव्य और
 ९ निधिया विद्यमान हैं। उनमें जो मंगल द्रव्य है, वे एक एक जाति के
 भिन्न-भिन्न रूप से १०८-१०८ होते हैं। और उसके ऊपर एक सौ आठ
 (१०८) पखे, १०८ छत्र, १०८ चमर, १०८ कलश, १०८ झारी, १०८
 दर्पण, १०८ ध्वजग्ये, १०८ साधिया तथा इसी प्रकार भिन्न भिन्न रूप
 में क-एक जाति के १०८-१०८ मंगल द्रव्य हैं। अतः जैसे मंगल
 द्रव्य को कहा है, उसी तरह काल, महाकाल, पाण्डुक, मानवक, शख,
 नैसर्प, पद्म, पिंगल, नाना रत्न ये नौ प्रकार की निधिया हैं। वे भी एक
 एक जाति के भिन्न भिन्न रूप में एक सौ आठ एक सौ आठ ही हैं।
 इस तरह एक-एक पार्श्व सम्बन्धी इनकी रचना है। वहां अष्ट मंगल
 द्रव्य का जो समूह है, वह द्वार पर भी स्थित है। और जो नौ निधियों
 का समूह है, वह एक एक द्वार के दोनों तटों की बाह्य भूमि में स्थित
 है। उस समय मासूम पड़ता है कि मानो श्रीवीतराग भगवान से

तिरस्कृत होकर वोतराग भाव को प्राप्त होकर द्वार के आगे पड़ कर भगवान की सेवा कर रहा हो। ऐसे एक-एक द्वार के चार चार तटों में अष्ट भगल द्रव्य और नौ निधियों की रचना है। वहाँ पहली पूर्व दिशा में विजय नामक जो द्वार है, उसमें भवनवासी देव अपने हाथ में स्फटिक नामक रत्नमय श्वेत वर्ण रूप दर्पण लिए हुए खड़े हैं। दूसरी दक्षिण दिशा के वैजयन्त नामक द्वार में व्यन्तर देव अपने हाथ में स्वर्णमय छड़ी लेकर खड़े हैं। पिछली पश्चिम दिशा में जयन्त नामक जो नौ द्वार कहे गये हैं, उनमें ज्योतिषी देव अपने हाथ में रत्नमय गुर्ज लिए खड़े हैं। चौथी उत्तर दिशा का जो अपराजित नामक नौवा द्वार है, उसमें कल्पवासी देव रत्नमय दण्ड लेकर खड़े हैं। इस प्रकार नौ कोट वेदी के चारों दिशाओं के ३६ द्वारों सम्बन्धी ये चार जाति के देव द्वारपाल होते हैं। ऐसे नौ कोट वेदी के समस्त ३६ द्वारों का स्वरूप जानना चाहिए। यहाँ कोट और वेदी में केवल इतनी ही विशेषता है कि जो कोट है उसमें पृथ्वी सम्बन्धी चौड़ाई अधिक है, किन्तु ऊपर अनुक्रम से हानि रूप है, और वेदी नीचे से लेकर ऊपर अन्त तक भित्ति की तरह बराबर एक समान है। इस तरह इन चार कोट और पाँच वेदी इन नौ कोटों के बीच में चैत, खातिका, पुष्पवाटिका, उपवन, ध्वजा, कल्पवृक्ष, मन्दिर और सभा ये आठ भूमियाँ हैं। इनके आठवीं सभा नामक भूमि के मध्य में एक गन्धकुटी की रचना है।

भावार्थ सातवीं मन्दिर नामक भूमि के आगे जो चौथा स्फटिक नामक कोट कहा गया है, उसके बीच में छ हजार धनुष प्रमाण तीन कोस ऊँचा और एक कोस प्रमाण चार कोस का चौड़ा एक गोल मण्डप है। उस मण्डप के बीच में १६ धनुष ऊँची तीन पीठ है। पीठ का नाम चव्वतरा है। उसमें आठ धनुष ऊँची और चार हजार धनुष प्रमाण दो कोस चौड़ी चौकोर गन्धकुटी है। उसके ऊपर एक योजन अर्थात् चार कोस ऊँचा एक रत्नमय सिंहासन है। उसके ऊपर स्वर्णमय एक हजार पाखुड़ी का एक कमल है। उस कमल की कर्णिका के बीच में चार

अगुल अधर श्री जिनेन्द्र भगवान विराजमान हैं । इसलिए नीचे की भूमि से छ कोस—एक हजार छ सौ सोलह धनुष प्रमाण का एक कमल और चार अगुल प्रमाण अधर आकाश में भगवान विराजमान है । ऐसे श्री-मण्डप के बीच में तीन पीठ के ऊपर भगवान की गन्धकुटी है । उसके चारों ओर श्रीमण्डप के नीचे दो हजार धनुष प्रमाण एक कोस की चौड़ी आठवीं समा की भूमि है । उसमें अनुक्रम से मुनि, कल्पवासी देव, स्त्रियाँ, ज्योतिषी देविया, व्यन्तर देविया, भवनवासी देविया, भवनवाणी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और तिर्यच इस प्रकार बारह सभायें विराजमान हैं ।

भावार्थ—अठ्ठाई कोस की मोटाई और बारह योजन की चौड़ाई की रत्नमयी जो एक शिला कही गई है, उसके अन्त भाग में पहला धूलिसाल नामक कोट है । उसमें पहली चैतन्य नामक भूमि है । उसके आगे पहली वेदी है । उसके आगे दूसरी खातिका भूमि है । उसके आगे दूसरी वेदी है । उसके आगे तीसरी पुष्पवाटिका भूमि है । उसके आगे दूसरा कोट है । उसके आगे चौथी उपवन भूमि है । उसके आगे तीसरी वेदी है । उसके आगे पाचवी ध्वजा नामक भूमि है । उसके आगे तीसरा कोट है । उसके आगे छठी कल्पवृक्ष नामक भूमि है । उसके आगे चौथी वेदी है । उसके आगे सातवीं मन्दिर नामक भूमि है । उसके आगे चौथा कोट है । उसके आगे आठवी सभा नामक भूमि है । उसके आगे पांचवी वेदी है । इस तरह ६ कोट और आठ भूमि इन सत्रहों के बीच में तीन पीठ हैं । उसके ऊपर एक गन्धकुटी है । उस गन्धकुटी के बीच में एक सिंहासन है । उस सिंहासन के ऊपर एक कमल है । उस कमल से चार अगुल ऊपर आकाश में भगवान विराजमान हैं । चारों दिशाओं की सीढ़ियों में अपनी-अपनी लम्बाई के समान एक कोस की चौड़ी और पहले धूलिसाल नामक कोट के दरवाजे से लेकर समवशरण के बीच में गन्धकुटी के दरवाजे तक २३ कोस की लम्बी चार महागली हैं । उन महागलियों के मार्ग में

होकर केवली भगवान के दर्शनार्थ समवशरण के अन्दर आते जाते हैं । इन चारो गलियों की प्रत्येक गली के दो दो पार्श्व यानी तट मे स्फटिक नामक मणिमय इवेतवर्ण रूप एक कोस की ऊँची और सात सौ पचास धनुष की चौड़ी तथा अपनी गली के समान २३ कोस की लम्बी दो दो दीवालें हैं । इनको वेदी भी कहते हैं । इस प्रकार चारो दिशाओ की महागलियों में कुल आठ वेदिया है । वे पृथक-पृथक एक एक वेदी अनेक द्वारो से सुशोभित हैं । उन दरवाजो मे वज्रमयी किवाड लगे हैं । इन वेदियों की दायी और बायी तरफ आठ आठ भूमिया हैं । वहा पर जो कोई भव्य जीव उन आठ आठ भूमियो की रचना को यदि देखना चाहे तो उपर्युक्त द्वारो के बीच मे से जायगा । इस प्रकार समवशरण के अन्दर भूमियो का वर्णन किया गया ।

अब आगे आठ भूमियो की रचना मे मानस्तम्भ की रचना का वर्णन करते है —

पहली चैत्य नामक भूमि की चारो दिशाओ के बीच मे चारो ओर चार द्वारो से संयुक्त तीन-तीन पीठ हैं । उन पीठो के ऊपर ६००० धनुष प्रमाण तीन कोस के ऊँचे स्वर्णमय गोलरूप एक-एक मानस्तम्भ हैं, उसकी दो हजार धाराए हैं । वे सभी धारायें खम्भो के पहल के अनुसार हैं । उन मानस्तम्भो के नीचे मूलभाग में तीसरे पीठ के ऊपर एक एक दिशा मे एक एक जिनविम्ब विराजमान है । उन जिनविम्बो का अभिषेक इन्द्रादिक देव क्षीरसागर के जल से करते है । पृथक पृथक एक-एक अर्हन्त प्रतिमा आठ आठ प्रातिहार्यों से युक्त है ।

प्रातिहार्य—अशोकवृक्ष, पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, दिव्यासन, भामण्डल, दुन्दुभि और छत्र—ये आठ प्रातिहार्य है । इन आठो मे सबसे अधिक विशेषता दिव्यध्वनि की है । समस्त भव्य जीव इसे सुनकर अपने अपने कल्याण के मार्ग अपनाते है ।

भावार्थ—इस प्रकार चार प्रतिमा से युक्त एक दिशा में एक एक मानस्तम्भ है । उसे देखते ही मिथ्यादृष्टि जीव का मान गल जाता है ।

इसी कारण उसका नाम मानस्तम्भ है । अर्थात् मानस्तम्भ को देखने में इन्द्रादिक देवों का भी मान गलित हो जाता है । अतः मनव्यकरण में जो जीव जाते हैं, वे नयने पहले मानस्तम्भ को नमस्कार करते हैं । इसलिए मानस्तम्भ या नाम नार्थक हुआ । पहली चैत्यभूमि की चारों दिशाओं में चार मानस्तम्भ हैं । जिनमें सोलह जिनप्रतिमाएँ हैं । इसलिए इस पहली पृथ्वी का नाम चैत्यभूमि नार्थक हुआ । इस प्रकार पहली चैत्यभूमि के विषय में चार मानस्तम्भों का स्वरूप समझना चाहिए । उन मानस्तम्भों की चारों दिशाओं में एक-एक बावड़ी है । पहली पूर्वदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी नन्दा, नद्योत्तरा, नन्दावती और नन्दघोषा ये चार बावड़ियाँ हैं । दूसरी दक्षिणदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इस प्रकार चार बापिया हैं । इसी तरह पश्चिमदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी असोक, महासोक, कुमुदा और पुण्डरीका ये चार बावड़ियाँ हैं । पुन उत्तरदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी नन्दा, महानन्दा, मुप्रतिबोध और प्रभकरी इस प्रकार चार हैं । ये सभी बापिया परमनिर्मल जल से पूरित हैं । उनमें अनेक रत्नमय कमल विकसित रहते हैं । इस प्रकार चारों ओर से बावड़ियाँ चौकोर हैं । उनमें पादप्रक्षालन करने के लिए दो-दो कुण्ड बने हुए हैं । उन कुण्डों के जल से भग्न जीव अपने चरण धोकर पुन उन बापियों के जल से जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करते हैं । इस प्रकार मानस्तम्भ की पूजा करने के पश्चात् भगवान् की पूजा करते हैं । इस तरह पहली चैत्यभूमि के विषय में सोलह बावड़ियों के स्वरूप को जानना । जो पहला घूलिसाल नामक कोट है, उसकी चारों दिशाओं में जो चार महागलियाँ कही गई हैं, उनके भाग में स्फटिकमणि के श्वेतवर्णरूप दो नाट्यशालाएँ हैं । इन तरह चारों गलियों सम्बन्धी कुल आठ नाट्यशालाएँ हुई । प्रत्येक नाट्यशाला तीन-तीन खण्ड की ऊँचाई में है । प्रत्येक नाट्यशाला में बत्तीस-बत्तीस अखाड़े हैं और उन एक-एक अखाड़े में बत्तीस बत्तीस भवनवासिनी देवियाँ हैं, जो नृत्य करती रहती हैं । और एक-एक नाट्य-

शालाके दोनो किनारों पर दो घूपघट रहते हैं । इस प्रकार पहली चैत्य-भूमि सम्बन्धी आठ नाट्यशालाओं को समझना ।

भाषार्थ—चैत्यभूमि सम्बन्धी चार मानस्तम्भ, सोलह बावड़ी, बत्तीस कुण्ड और आठ नाट्यशालाएँ हैं ।

अब आगे खातिका भूमि का वर्णन करते हैं—

पहली और दूसरी वेदी के बीच में दूसरी खातिका भूमि बतलाई गई है । उसमें जल की रचना है इसलिए इसका नाम खातिका भूमि है । दूसरी भूमि की चारो दिशाओं में पहली भूमि के समान एक-एक कोस चौड़ी चार महागलियाँ हैं । उन महागलियों के मार्ग को छोड़कर उसके चारों ओर के अन्तराल में एकसौ पच्चीस घनूप नीचे एक जल से पूरित खातिका है । उसमें विविध भाँति के स्वर्णमय एक एक हजार पखडियो वाले कमल फूल रहे हैं । उसके चारों ओर एक एक हाथ चौड़ी और ऊँची पैडियाँ बनाई गई हैं । इन चारों खाइयों में दोनो तटों पर हंस मोर, चकवा-चकवी आदि अनेक मायामय पक्षी शब्द करते रहते हैं । इस प्रकार दूसरी खातिका का वर्णन समाप्त हुआ ।

अब आगे तीसरी पुष्पवाटिका का वर्णन करते हैं—

दूसरी वेदी और दूसरे कोट के बीच में तीसरी पुष्पवाटिका नामक भूमि है । उसमें अनेक प्रकार के सुन्दर-सुन्दर पुष्पों की रचना की गई है । इससे इसका नाम पुष्पवाटिका है । तीसरी भूमि की चारो दिशा-सम्बन्धी दूसरी भूमि के समान एक-एक कोस की चौड़ी चार महा-गलियाँ हैं । उन महागलियों के मार्ग को छोड़कर उनके चारों अन्तरालों में वेलवन है । उसमें अनेक प्रकार की रत्नमयी बेलें फैली रहती हैं । उन बेलों में भाँति-भाँति के सुन्दर-सुन्दर पुष्प लगते हैं । उस वन में अनेक प्रकार के क्षुद्र याने छोटे-छोटे पर्वत हैं । उन पर्वतों के ऊपर जगह-जगह बेल के मण्डप बने हुए हैं । उसमें अनेक देव-देवियाँ भगवान का गुणानुवाद गाती रहती हैं । इस प्रकार पुष्पवाटिका का वर्णन समाप्त हुआ । आगे चौथी उपवन भूमि का वर्णन करते हैं—

दूसरे कोट और तीसरी वेदी के बीच चौथी उपवन भूमि है। उसमें अनेक वृक्षों की रचना है। इसलिए उसका नाम उपवनभूमि है। इस उपवन नामक वाग में चौथी भूमि की चारों दिशाओं में तीसरी भूमि के समान एक-एक कोस चौड़ी चार महागलियाँ हैं। उन महागलियों के मार्गों को छोड़कर उनके चारों अन्तराल में एक-एक तरफ चार-चार वन की पक्तियाँ अशोक, सप्तच्छद, चम्पक आश्र, इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार से चार वन की श्रेणियाँ हैं। उनमें पहले अशोक-नामक वृक्ष को देखकर ससारी जीवों का समस्त शोक दूर हो जाता है। इसलिए उसका नाम अशोक हुआ। दूसरे सप्तच्छद वृक्ष के ऊपर एक-एक शाला में सात-सात पत्तें होते हैं इसी से इसका नाम सप्तच्छद है। तीसरा चम्पक वृक्ष है। उसकी ज्योति दीपक के समान जगमगती रहती है, इसलिए उसका नाम चम्पक पड़ा। चौथा आम का वृक्ष है। उसके ऊपर अनेक प्रकार के आम लगे हुए हैं इसीलिए उसका नाम आमवृक्ष पड़ा। उसके ऊपर मायामय पक्षी गुजार करते हैं पुनः उस वन में त्रिकोण चतुष्कोण निर्मल जलपूरित वावडियाँ हैं। इनकी पैडिया रत्नों की निर्मित हैं। उनके तट स्वर्णमय हैं। उस वन में रत्नमय अनेक पर्वत बने हुए हैं। वहाँ पर अनेक रत्नमय महल भी हैं। उन महलों में अनेक देव-देवियाँ क्रीड़ा करती रहती हैं। इस प्रकार विविध भाँति की रचना से वह वन सुशोभित रहता है। पहले कहा हुआ जो अशोक नामक वन है, उसके बीच में अशोक नामक चैत्य वृक्ष है। उसके चारों ओर एक-एक कोट है। उस कोट के चार-चार दरवाजे हैं। ऐसे तीन कोट के भीतर बीच में स्वर्णमय तीन पीठ हैं। उसके ऊपर तीन कोन ऊँचा एक अशोक वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे मूलभाग सम्बन्धी तीसरी पीठ के ऊपर एक-एक दिशा में एक-एक अर्हन्त भगवान् की प्रतिमा है। इसलिए अशोक वन-सम्बन्धी एक अशोक नामक चैत्य वृक्ष है। उसके ऊपर चार जिनप्रतिमाएँ विराजमान हैं। इसलिए उसको चैत्यवृक्ष कहा गया है। इसी तरह दूसरे सप्तच्छद नामक वन में सप्तच्छद चैत्यवृक्ष है तथा ऐसे तीसरे

चम्पकवन मे चम्पक नामक चैत्यवृक्ष है। इसी प्रकार चौथे ग्रामवून मे ग्रामू नामक चैत्यवृक्ष है। यहाँ चैत्य नाम जिनप्रतिमा का है। इसलिए चारो चैत्यवृक्ष ग्रपना-अग्रना नाम सार्थक करके विराजमान है। इस तरह चौथी भूमि के चारो अन्तराल सम्बन्धी सोलह चैत्य अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और ग्रामू इन चारो जातियों के अनेक वृक्ष हैं। जिस प्रकार पहला चैत्य नामक भूमि की चारो गलियों के दोनो किनारे पर आठ-आठ नाट्यशालाओं का वर्णन किया गया है उसी प्रकार दूसरे कोट के ग्राम्यन्तर चारो गलियों के दोनो किनारे आठ-आठ नाट्यशालाएँ हैं। परन्तु यहाँ इतना विशेष है कि वहाँ तो भवनवासी देवियाँ नृत्य करती हैं और यहाँ पर कल्पवारि नी देवियाँ नृत्य करती हैं।

भावार्थ—चौथी उपवन भूमि के अन्दर सोलह चैत्य नाम के वृक्षों की चारो दिशाओं मे चौंसठ जिनप्रतिमाएँ आठ-आठ नाट्यशालाएँ तथा अनेक वावडी, पर्वत, महल तथा अनेक वृक्षों की रचना है। ऐसा चौथी उपवन भूमि का वर्णन जानना।

अगो पाचवीं ध्वजाभूमि की रचना को कहते हैं—

तीसरी वेदी और तीसरे कोट के बीच में पाचवीं ध्वजा नामक जो भूमि कही गई है उसमे दश प्रकार की ध्वजाओं की रचनाएँ हैं। इसलिए उसका नाम ध्वजाभूमि पडा। यहाँ पर चारो महागलियों के मार्ग को छोड़कर चागे अन्तराल मे सिंह, हस्ती, वृषभ, मोर, हंस, गरुड, वम्ब, माला, कमल और चक्र इस प्रकार दश प्रकार की ध्वजाएँ एक-एक दिशाओं मे तिष्ठती हैं। उनके अट्ठासी अंगुल प्रमाण चौड़े और तीन कोस ऊँचे रत्नमय दण्ड हैं। तथा उनके वस्त्र भी रत्नमय हैं। और वे वस्त्र पवन के झकोरे लगने से लहराते रहते हैं। उनकी शोभा ऐसी मालूम पडती है कि मानो भव्यजीवों को अपनी ओर बुला रही हो। उनमे पहली सिंहध्वजा मे सिंह के आकार मे वस्त्र लहराता रहता है और इसी प्रकार अन्य हस्ती, वृषभ, मोर,

हन, गरुड, वस्त्र, माला, कमल और चक्र इन नौ जाति की ध्वजाओं के आकार में वस्त्र लहराते रहते हैं। इस प्रकार की ध्वजाओं में दश प्रकार के पृथक्-पृथक् चिह्न हैं। ये दश प्रकार की ध्वजाएँ पृथक्-पृथक् एक-एक दिशा में एक-सी आठ रहती हैं। इसलिए नमस्त दश प्रकार की ध्वजाएँ एक दिशा में १०८० एक हजार अम्मी हुई। तो इस हिसाब से चारों दिशाओं की कुल चार हजार तीन बी बीन ध्वजाएँ हैं। उनके बीच में परस्पर पच्चीस-पच्चीस धनुष का अन्तराल है। इन प्रकार पांचवी भूमि का स्वरूप जानना।

आगे पांचवी ध्वजाभूमि की रचना को कहते हैं—

तीनरे कोट और चौथी वेदी के बीच में छठी कल्पवृक्ष नामक भूमि कही गई है। उसमें दश प्रकार के कल्पवृक्षों की रचना है। इसलिए इसका नाम कल्पवृक्ष भूमि पड़ा। यहाँ चारों महागलियों के मार्ग जो छोटकर उनके चार-चार अन्तराल में चार-चार ही कल्पवृक्षों के नाम गृहीत, भजनांग, आभूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, मयांग, ज्योतिरांग, मालांग, वादितांग तथा दीपांग—ऐसे दश प्रकार के कल्पवृक्ष एक-एक दन में छह हजार धनुषप्रमाण तीन-तीन कोन ऊँचे स्थित हैं। वहाँ एक-एक दन में अशोक नामक चैत्यवृक्ष के समान एक-एक मिट्टीय वृक्ष हैं। उनके नाम यमश मेरु, मन्दार, पार और मन्वान—ऐसे चार प्रकार के हैं उनके मुखभाग में निम्न प्रतिमा विराजमान हैं।

मूलभाग में तीसरे पीठ के ऊपर एक-एक दिशा में एक-एक सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजती हैं।

प्रश्न—सिद्ध भगवानजी की प्रतिमा का आकार किम् प्रकार का है ?

उत्तर—अरहन्त भगवान के समान श्री सिद्धभगवान की वीतराग मूर्ति साढ़े तीन हाथ से लेकर कुछ कम पाँच सौ धनुष प्रमाण होती है। उसमें इतना विशेष है कि अरहन्त भगवान की प्रतिमा के निकट आठ-आठ प्रातिहार्य होते हैं परन्तु सिद्ध भगवान के निकट प्रातिहार्य नहीं होते। इसके अतिरिक्त समस्त रचना अरहन्त भगवान के समान ही रहती है। इस तरह एक-एक वन सम्बन्धी मेरु नामक सिद्धार्थ वृक्ष है और उसमें चार सिद्ध प्रतिमा विराजमान हैं। वहाँ पर उस वन सबंधी अनेक रत्नमय महल बने हुए हैं। एवं ५ पर्वत भी विद्यमान हैं। वहाँ की बावड़ी निर्मल जल से परिपूर्ण है। इस प्रकार पहले वन के सिद्धार्थ मेरु का स्वरूप जानना चाहिए। अथवा जिस पहले मेरु वन में एक सिद्ध नाम का जो वृक्ष कहा गया है, उसी प्रकार दूसरे मन्दारजाति के वन में एक मन्दारवृक्ष कहा गया है। इसी तरह तीसरे पारिजात वन में पारिजात सिद्धार्थ नामक वन है। इसी प्रकार चौथे सन्तानजाति के वन में एक सन्तान नामक सिद्धार्थ वृक्ष है। इस प्रकार छोटी भूमि के चारों ओर १६ सिद्धार्थ नामक वृक्ष एवं उसमें ६४ सिद्ध प्रतिमा विराजमान हैं। पुन जिस प्रकार चौथी उपवन नाम की गली के दोनों ओर ८ नाट्यशालाएँ कही हैं, उसी तरह यहाँ भी तीसरे कोट के आन्त्यन्तर चारों महागनियों के दोनों तरफ ८ नाट्यशालाएँ हैं। किन्तु यहाँ पर इतनी विशेषता है कि कल्प-वामिनी देविया यहाँ नृत्य करती हैं। यहाँ की नाट्यशाला श्वेतवर्ण की हैं और श्वेत तथा स्वर्णमय स्तम्भ हैं।

सातवीं भूमि का वर्णन—

चौथी वेदी और चौथे कोट के बीच में सातवीं मन्दिर नाम की भूमि है। उसमें अनेक पवित्र रूप जिनमन्दिरों की रचना है। इसलिए

उसका नाम मन्दिर भूमि है। उन चारो गलियों के मार्ग को छोड़कर उसके चारों अन्तराल में तीन-तीन कोस ऊँचे शिखर निर्मित रत्नमय जिन मन्दिर हैं। उनमें अनेक देवी विद्याधर तथा चारणमुनि भगवान के गुणगान करते हैं। इस मन्दिर भूमि की एक-एक दिशा सम्बन्धी तीन कोस ऊँचे रत्न और मणिमय अत्यन्त सुन्दर नव स्तूप हैं। उनमें प्रत्येक के ऊपर एक-एक अरहन्त भगवान की प्रतिमा विराजमान है। वह प्रतिमा अष्ट मंगल द्रव्य तथा अष्ट महा प्रातिहार्य से युक्त है। ऐसे नव-नव स्तूप के अन्तराल में दीवाल के स्तम्भ के समान गोल रूप रत्नमय १००, १०० तोरण हैं।

भावार्थ—सातवीं मन्दिर भूमि की चारो दिशा में ३६ स्तूप तथा उनके ऊपर इतनी ही प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इसके साथ-साथ ४०० तोरण अनेक प्रकार के महल बापी तथा विविध भाँति के पर्वतों की रचनाएँ हैं। इस प्रकार इस सातवीं मन्दिर नाम की भूमि का वर्णन किया गया।

आठवीं भूमि का वर्णन निम्न प्रकार है—

वहा पर चौथे कोट तथा पाँचवीं वेदी के बीच में आठवीं सभा नाम की भूमि है। उस भूमि में मुनि, कल्पवासी देवी, अजिका-स्त्री, ज्योतिष देवी, व्यन्तर देव, देवी, भवनवासी देव, देवियाँ, कल्पवासी देव, ज्योतिष देव, तिर्यञ्च। इस प्रकार १२ सभाएँ हैं। इन कारण इस भूमि का नाम सभा भूमि पड़ा। वहाँ चारो अन्तराल में एक-एक दिशा सम्बन्धी तीन-तीन सभाएँ हैं। इसलिए चारो दिशाओं के सब ओर १२ सभाएँ कही गई हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है—

भावार्थ—सातवीं मन्दिर भूमि के आगे चौथा स्फटिक नामक कोट बतलाया गया है, इनके मध्य तीन कोस ऊँचा तथा चार कोस चौड़ा गोल रूप श्रीमण्डप है। इसके मध्य में गन्धकुटी के ऊपर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इस कारण इसका नाम श्री मण्डप बतलाया गया है। इस श्रीमण्डप में एक अग्रोक वृक्ष है, यह एक योजन प्रमाण

श्रीमण्डप के नीचे समस्त बारह सभा के जीवों के शोक को दूर करता है । इसलिए इसका नाम अशोक वृक्ष है । अर्थात् वह अशोक वृक्ष वज्र-मय है, उसकी शाखायें रत्नमय हैं । उसके पत्र मरकत मणि के समान हैं एवं रत्नमय लाल वर्ण रूप उसके पुष्प हैं । इस प्रकार इस वृक्ष का स्वरूप समझना चाहिए । उसकी शाखाएँ एक योजन प्रमाण हैं एवं श्रीमण्डप के चारों ही ओर फैली हुई हैं । इस श्रीमण्डप में अनेक मोतियों की मालायें, रत्नघट, धूपघट, इत्यादि विविध भाँति की रत्नमयी रचनायें हैं । इस श्रीमण्डप के बीच में जो तीन-तीन पीठ कहे गये हैं, उनमें चौथे स्फटिक नामक कोट से लेकर आगे भगवान की गन्धकुटी के नीचे पहले पीठ की ऊँचाई एक-एक कोस है एवं उसकी चौड़ाई ७५० धनुष है । इस प्रकार स्फटिक मणि के द्वेत रूप १६ भिनियो की वेदी है । उसमें जो ८ वेदियाँ हैं वे ४ गलियों के दोनों तरफ हैं । आठ वेदियों से चार अन्तराल के बीच में और एक-एक अन्तराल में दो वेदी है । इसलिए एक-एक दिशा में चार-चार वेदियाँ हुई । उस वेदी के बीच में तीन-तीन कोठे हैं । इस प्रकार चारों दिशाओं के कुल १२ कोठे तथा भीतियाँ हैं ।

भगवान की गन्धकुटी की रचना का वर्णन निम्न प्रकार है.—

चौथे कोठे के आगे श्रीमण्डप के नीचे स्वर्ण रूप गोलाकार जो पाचवी वेदी है उसके बीच में तीन पीठ है । उनमें पहले पीठ की ऊँचाई तो आठ धनुष है । तथा ४००० धनुष प्रमाण दो-दो कोस छोड़े मरकत मणि तथा पन्ने के समान हरित वर्ण गोलाकार है । यहाँ पहले पीठ की चारों दिशाओं में एक कोस की चौड़ी तथा २३ कोस लम्बी जो चार महागलियाँ बतलायी गई हैं, उनकी सीध में जो १२ सभायें हैं, उनकी सीध में १-१ हाथ की चौड़ी तथा इतनी ही एक-एक हाथ प्रमाण ऊँची वत्तीस-वत्तीस चढ़ने उतरने की सीढियाँ हैं ।

भावार्थ—भगवान की गन्धकुटी के चारों ओर $१६+१६=३२$ सीढियाँ हैं । उनमें एक-एक दरवाजा है । इसलिए गन्धकुटी के चारों

ओर १६ द्वार कहे गये हैं। इनमें चार द्वार तो चारों दिशाओं की महा-
गलियों सम्बन्धी हैं, तथा १२ द्वार बारह सभा की तरफ हैं। इस प्रकार
इन १६ द्वारों की ३२ सीढ़ियों द्वारा ही मार्ग होता है। उस मार्ग से
गणेश देव, इन्द्र महाराज तथा चक्रवर्ती आदि जितने भी भव्य जीव हैं
वे नव इम प्रथम पीठ के ऊपर नहीं जाते। इस प्रकार नियम बताया
है। इसलिए पहली पीठ तक ही जाते हैं आगे नहीं। वहाँ पूजा करके
पुनः उसी जीने के मार्ग से उतर कर अपनी-अपनी सभा में आकर बैठ
जाते हैं।

प्रश्न—भगवान के समवसरण में दान-दार भव्य जीवों का गमन
होता है ऐसा कहा है परन्तु अभव्य जीवों के जाने के लिए क्यों नहीं
बतलाया ?

समाधान—यह नियम है कि वहाँ पर भव्य जीव ही जाते हैं,
अभव्य नहीं।

भावार्थ—शास्त्रों का ऐसा नियम है कि अभव्य जीव भगवान के
समवसरण में नहीं जाते। मिय्यादृष्टि जीव समवसरण में जाते ही
नम्यत्त्व का प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भव्य जीवों को ही समवसरण
में जाने के योग्य भगवान ने बतलाया है।

प्रश्न—जायिक मय्यस्य की उपनि मनुज गति में होती है या
निर्य-य में ?

का अन्त होते ही उसकी पूर्णता चारों गति में होती है । इसलिए केवली भगवान के निकट ही जीव की आयु पूरी होती है । परन्तु वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती । इसलिए भगवान के समवशरण में पहली कुटी के नीचे जो पहला पीठ है वहाँ देव मनुष्य तिर्यञ्च इम प्रकार तीन भेद वाले सत्तारी जीवों का गमन होता है इसके आगे नहीं । इस पीठ की एक-एक दिशा में एक-एक धर्मचक्र एवं आठ-आठ मंगल द्रव्य हैं जो कि क्रमशः भारी, कलश, दर्पण, स्वस्तिक, छत्र, ध्वजा, पखा, चामर इन आठ नामों से प्रख्यात हैं । और १००० गाड़ी के पहिये के आरों के समान गोल आकार रूप सूर्य के प्रकाश के समान धर्मचक्र का स्वरूप है । उस चक्र को यक्ष देव अपने मस्तक पर धारण किये सजे रहते हैं । इस प्रकार चार हजार धनुष चौड़ा जो पहला पीठ बतलाया गया है, उसके सात सौ पचास धनुष चौड़ी एक छोटी सी कटनी है उसके दोनों तरफ की चौड़ाई १५०० धनुष है । इसलिए पहले पीठ के ऊपर ४ धनुष ऊँचा तथा २५०० धनुष चौड़ा दूसरा पीठ कहा है । इस स्वर्णमयी दूसरे पीठ पर हाथी, वृषभ, गरुड, चक्र, कमल, वस्त्र, माला—ये आठ प्रकार की रत्नमयी ध्वजाये हैं । पहली पीठ के समान ही ७५० धनुष चौड़ी कटनी है । उसके दोनों ओर १५०० धनुष प्रमाण स्थान है । इसलिए दूसरे पीठ के ऊपर चार धनुष ऊँचा तथा १००० धनुष चौड़ा पांच प्रकार का रत्नमय तीसरा पीठ बतलाया है । तीसरे पीठ पर ६०० धनुष ऊँची, ६०० धनुष लम्बी तथा इतनी ही चौड़ी अनेक रत्नमयी चौकोर रूप गन्धकुटी है । वहाँ भगवान के शरीर की सुगन्धि से समस्त दिशाएँ सुगन्धमयी हो जाती हैं, इसलिए इसको गन्धकुटी कहा गया है । इस गन्धकुटी को अनेक मोती की मालाओं तथा अनेक जाति की रत्नमयी ध्वजाओं द्वारा सुशोभित किया गया है । इसके बीच में एक योजन प्रमाण यानी चार कोस ऊँचा स्फटिक मणि का सिंहासन है । इसके चारों पायों को इस प्रकार बनाया गया है कि मानो सामने प्रत्यक्ष सिंह ही बैठा हो अथवा वह सिंह मानो भगवान की भक्ति करने के

लिए श्रावक व्रत धारण करके अपने समभाव पूर्वक धर्म श्रवण करने के लिए निकट में आया हो। इसलिए इसका नाम सिंहासन पड़ा है। इस सिंहासन पर स्वर्णमय हजार पाखुड़ी का एक कमल है। इस कमल के चार अंगुल प्रमाण ऊपर अर्थात् अन्तरिक्ष भाग में भगवान विराजमान हैं। इसलिए नीचे की भूमि से १६१६ धनुष तथा चार अंगुल प्रमाण ऊँचे आकाश में केवली भगवान विराजमान हैं। नीचे की भूमि से ५००० धनुष प्रमाण ऊपर आकाश में श्रीमण्डप के नीचे १२ सभाओं के जीव निवास करते हैं।

गन्धकुटी के ऊपर विराजमान हुए केवली भगवान के शरीर की ज्योति का चारों ओर गोलरूप इस प्रकार का एक पुंज है जिसकी प्रभा समस्त समवशरण में व्याप्त हुई है। इसलिए उसका नाम प्रभा मण्डल है।

भावार्थ—भगवान की देह के प्रमाण गोलाकार रूप गन्धकुटी के चारों ओर एक भामण्डल है। उस भामण्डल से समस्त जीव मनुष्य, देव तथा तिर्यञ्च आदि के तीन भव आगे तथा तीन पीछे गये हुए भवों की और एक वर्तमान इस प्रकार सात भव की जानकारी जीव को हो जाती है। इस प्रकार आठभूमि के बीच में भगवान की गन्धकुटी की रचना का स्वरूप जानना चाहिए। इस गन्धकुटी के चारों ओर एक कोस चौड़ी इस प्रकार वारह सभाएँ हैं। उनमें जीव बैठ कर धर्म का उपदेश प्राप्त कर सुख को प्राप्त करता है।

इस प्रकार वारह योजन चौड़ी तथा ४८ कोस प्रमाण समवशरण की रचना का जो वर्णन किया है वह इस समय विदेह क्षेत्र में वर्तमान है। वहाँ पर वह हमेशा वर्तमान रहती है। इस भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में अवमपिणी काल के आदि में तो उत्कृष्ट १२ योजन की रचना होती है। तथा इसके आगे अनुक्रम से यह घटते जाते हैं, जैसा कि पहले वृषभदेव भगवान के समवशरण का विस्तार १० योजन घटनाया गया है। एवं अन्त में २२ वें नैमिनाथ भगवान तक आगे आधे योजन की कमी

होती गई । तेईसवें पार्श्वनाथ तथा चौबीसवें महावीर भगवान के पाव-पाव योजन घट गया । इसलिए अन्त में भगवान महावीर स्वामी का समवशरण १ योजन चौड़ा कहा है ।

नाभेयस्य शतानि पंच धनुषां मान पर कीर्तितम् ।
सद्भिस्तृतीयकराष्टकस्य निपुणैः पचाशद्वन हि तत् ॥
पचाना च दशोनक भुवि भवेत्पचोनक चाष्टके ।
हस्ता. स्युर्नवसप्त चान्त्यजिनयोर्येषा तु तान्नीम्यह ॥

समवसरणमान योजन द्वादशादि ।

जिनपतियदुयावद्योजनार्द्धार्द्धहानि ॥

कथयति जिनपार्श्वे योजनैक सपाद ।

निगदितजिनवीरे योजनैक प्रमाणम् ॥

भगवान् आदिनाथ के शरीर की ऊँचाई ५०० धनुष थी । तदनन्तर अजितनाथ भगवान से पुष्पदन्त भगवान तक ५० धनुष प्रति भगवान कम होती चली गई । पुष्पदन्तनाथ भगवान के शरीर की ऊँचाई १०० धनुष थी । शीतलनाथ भगवान से अनन्तनाथ भगवान तक दस-दस धनुष की कम होकर ऊँचाई ५० धनुष थी । धर्मनाथ भगवान से नेमिनाथ भगवान तक ५-५ धनुष की ऊँचाई घटती गई । नेमिनाथ भगवान की ऊँचाई १० धनुष थी । पार्श्वनाथ भगवान की ऊँचाई नव हाथ थी । तथा महावीर भगवान की ऊँचाई नात हाथ थी । इस प्रकार इन सभी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ ।

आदिनाथ भगवान के समवशरण की लम्बाई १२ योजन थी । तत्पश्चात् आगे योजन समवशरण की लम्बाई घटती गई, पार्श्वनाथ भगवान के समवशरण की लम्बाई सवा योजन तथा महावीर भगवान के समवशरण की ऊँचाई १ योजन की थी ।

अर्थात् पहले आदिनाथ स्वामी का समवशरण का प्रमाण बारह योजन था, दूसरे भगवान अजितनाथ स्वामी का १२ योजन, चौथे का

१०॥, पाचवें का १०, छठे का १॥, सातवें का ६, आठवें का ८॥, नवें का ८, दसवें का ७॥, ग्यारहवें का ७, बारहवें का ६॥, तेरहवें का ६, चौदहवें का ५॥, पन्द्रहवें का ५, सोलहवें का ४॥, मन्त्रहवें का-४, अठारहवें का ३॥, उन्नीसवें का ३, बीसवें का २॥, इक्कीसवें का २, बाईसवें का १॥, तेईसवें पार्श्वनाथ का १, चौबीसवें भगवान महावीर के समवशरण की लम्बाई १ योजन प्रमाण बतलाई गई है ।

इस अवसर्पिणी काल में अनुक्रम से हीन रूप होता आता है । इसी प्रकार दूसरे उत्सर्पिणी काल में पुन वृद्धि होती है । उसमें आदि में एक योजन लम्बी-चौड़ी तथा अन्त में २४वें भगवान के समवशरण की १२ योजन प्रमाण की लम्बाई होती है । इस प्रकार दोनों समवशरण का वर्णन किया जा चुका । वहाँ पर पाँच वेदी तथा चार कोट इस प्रकार नव कोट-वेदी तथा गली की वेदी को कहा गया । इसकी ऊँचाई तो भगवान के शरीर से चौगुनी होती है । तथा वहाँ सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, मानस्तम्भ, ध्वजा, वन के वृक्ष, महल, जिन मन्दिर, पर्वत, स्तूप आदि इनकी ऊँचाई अपने-अपने काल सम्बन्ध को लेकर तीर्थंकर के शरीर से बारह गुनी होती है । इस प्रकार समवशरण की रचना का वर्णन नमभ्ना चाहिए । वह सौधर्म इन्द्र की आज्ञा से कुबेर द्वारा निर्मित किया जाता है । इस प्रकार श्री भगवान तीर्थंकर के समवशरण के स्वरूप को यथामम्भव शास्त्र के आधार से विवेचन किया गया है ।

• इस प्रकार समवशरण की लक्ष्मी से युक्त विराजमान सयोग केवली नाम के तेरहवें गुणस्थान में तीर्थंकर भगवान तथा सामान्य केवली, सर्वज्ञ, वीतराग, परमहितोपदेशक, जो अरहन्त भगवान हैं वे देव हैं, और उनका वर्णन इस प्रकार किया है ।

भावार्थ—तीर्थंकर केवली तथा सामान्य केवली इन दोनों केवली के समान ही गुणस्थान होते हैं, इस कारण दोनों को अरहन्त कहते हैं । पर इन दोनों में इतनी विशेषता है कि सामान्य केवली के गन्धकुटी होती है और तीर्थंकर भगवान के समवशरण आदि महान विभूति होती है ।

क्योंकि वहाँ पर तीर्थ कर प्रकृति का उदय है । तीर्थ कर तथा केवली ये दोनों आत्मा की दृष्टि से समान है और दोनों ही अरहन्त भगवान हैं । इस प्रकार जो अरहन्त भगवान हैं वे सम्यग्दृष्टि के लिए पूजने योग्य हैं । इसके अलावा अन्य देव सम्यग्दृष्टि जीव के मानने योग्य नहीं बतलाए गये हैं । इसलिए अरहन्त भगवान को देव कहना ठीक है, दूसरे को नहीं । इसलिए वीतराग भगवान ही देव हैं । विशेषकर अरहन्त ही सिद्ध भगवान हैं । अरहन्त सिद्ध इन दोनों में इतना ही भेद है कि अरहन्त भगवान, सिद्ध होने के पहले का जो अरहन्त पद है वह चार घातिया कर्म के नष्ट करने से हुए हैं, सिद्ध भगवान आठों कर्मों को समूल नष्ट करते हैं इसलिए वे सिद्ध हो गये हैं । पर दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है । इस कारण सूक्ष्मत्व अर्थात् अमूर्तिक अवगाहन अगुरुलघु अव्यावाय इस प्रकार के आठ गुण सहित जो सिद्ध भगवान देव हैं वे ही पूजने योग्य हैं ।

मानस्तम्भ

मानस्तम्भः सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी ।
 प्राकारो नाट्यशालाद्वितयमुपवनं वेदिकान्तध्वजाद्याः ॥
 शालः कल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनं स्तूपहर्म्याविली च ।
 प्राकारः स्फाटिकोन्तर्गुरमुनिसभा पीठिकागू स्वयंभूः ॥

समवशरण में मानस्तम्भ सरोवर में भरा हुआ खन्दक घृतिसाल नाम का किनारा, दो नाट्यगृह उद्यान, बावड़ी बेंदी के बीच में ध्वजा दूसरे किनारे पर तट तथा कल्पवृक्षों के वन, ध्वजा महलों की कतार स्फटिक मणि का तट आदि इस तट के मध्य में मनुष्य, देव और मुनि इनकी वारह सभा और सिंहासन के अग्रभाग पर अरहन्त भगवान इन प्रकार समवशरण का वर्णन किया गया है ।

भावार्थ—कवि ने इस श्लोक में वारह सभागों का वर्णन किया है । इसके अन्दर चारों प्रकार के देव और देवांगना, मनुष्य, नियन्त्र,

मुनिराज केवलज्ञानी अवधिज्ञानी मूककेवली आदि, मनुष्य स्त्री सभी प्रकार के प्राणी भगवान के मंगलमय उपदेश को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। इस समवशरण में चारों तरफ चार मानस्तम्भ होते हैं, जिनके सुन्दर रूप को देखकर पहले जन्मों का हाल मालूम होता है और मानी से मानी व्यक्ति भी अपने मान को छोड़ देता है। भगवान की सभा में चार बार प्रवचन होते हैं। समवशरण में भगवान ऐसे मालूम होते हैं कि चारों तरफ देखने वाले स्त्री पुरुष सभी यह समझते हैं कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। जहाँ पर भगवान का समवशरण होता है उसके चारों तरफ सुकाल हो जाता है, कहीं पर किसी प्रकार का दुर्भिक्ष-अकाल नहीं पड़ता है। सभी प्राणी अपनी-अपनी भाषा में भगवान की मंगलमय अमृतमय वाणी सुनते हैं। समवशरण ज्ञान प्रचार की ऐसी सभा है जिसमें प्राणीमात्र आकर सुख शांति का अनुभव करते हैं और अपने जन्म को नफल बनाकर मोक्ष के मार्ग में लगते हैं।

(समवशरण का विस्तृत विवेचन पहले दिया जा चुका है।)

वैराग्यनीति यात्म

विचारं तां वगेदु नोडे राजिसुगुं

शृंगारकवि हंसराजं ।

पूरिसिद्ध सपाद शतकरत्नाकरदोळ् ॥१२८॥

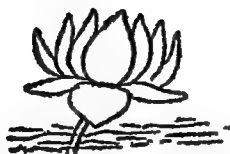
स्वयं विचार करके देखने से शृंगार हंसराजकृत नपाद शतकरत्नाकर ग्रन्थ में वैराग्य और नीति तथा आत्म विचार भलकता है।

इस ग्रन्थ में कवि ने वैराग्य और नीति तथा अध्यात्म इन तीनों को गुम्फित किया है और इसमें अनेक उदाहरण सहित अध्यात्म रम की सुन्दर ङग में विवेचना करके भव्य जीवों के हृदय से अज्ञान रूपी पटल को दूर करने का प्रयत्न किया है। जो भव्य जीव इस ग्रन्थ को एक बार मनन करता है उनके मन में सनार विषय सम्बन्धी वानना दूर हो जाती है। इसलिए नवी भव्य जीवों को इस ग्रन्थ को मनन करके अपने

मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। ये ग्रंथ १२८ श्लोको में रचा हुआ है। इसके दो भाग हैं। एक रत्नाकर शतक और दूसरा अपराजितेश्वर शतक। इसके अन्दर वैराग्य-आत्म ध्यान के विषयो का अच्छी तरह से विवेचन किया है अथवा दो खण्डों में विभाजित किया है। इसलिए हे भव्य जीव ! इन दोनों खण्डों को मनन करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर ले।

श्रीमद्देवेन्द्रकीर्तियोगीश्वर पादाभोजभृ गायमान शृंगारकवि-
हसराजविरचितमप्परत्नाकरसपादशतक समाप्तम् ॥

कवि ने कहा है कि श्रीमद्देवेन्द्रकीर्ति योगीश्वर के चरण कमल में भ्रमर के सदृश रहने वाले शृंगार कवि हसराज विरचित "रत्नाकर सपाद शतक" ग्रन्थ समाप्त हुआ।

रत्नाकर शतक की आरूप

प्रश्नोत्तर-माला

प्र०—भद्र कौन है ?

उ०—विषयासक्त ।

प्र०—मुक्त क्या है ?

उ०—विषय भोगों से पूरी तरह से छूटना ।

प्र०—भय और नरक क्या है ?

उ०—सात व्यसन ।

प्र०—स्वर्ग क्या है ?

उ०—तृष्णा का छूटना ।

प्र०—ससार बधन किससे कटता है ?

उ०—आत्म ध्यान से ।

प्र०—मुक्ति के हेतु क्या हैं ?

उ०—तपश्चर्या, तप और सयम ।

प्र०—नरक का द्वार क्या है ?

उ०—कनक और कामिनी ।

प्र०—नुस्त्र में कौन मोता है ?

उ०—समाधिनिष्ठ । अर्थात् आत्म ध्यान में मग्न रहने वाला ।

प्र०—जाग्रत कौन है ?

उ०—मत्स्य का विवेकी ।

प्र०—शत्रु कौन है ?

उ०—इन्द्रियों के दास ।

प्र०—दरिद्र कौन है ?

उ०—जिसकी तृष्णा बड़ी (अधिक) है ।

प्र०—श्रीमान् कौन है ?

उ०—जो पूर्ण सन्तोषी है ।

प्र०—मरा कौन है ?

उ०—उद्यमहीन ।

प्र०—जीवित कौन है ?

उ०—स्व और पर के ज्ञानी ।

प्र०—फासी क्या है ?

उ०—ममता और अभिमान ।

प्र०—मदिरा की भाति मोहित कौन करता है ।

उ०—कामान्ध नारी का ससर्ग ।

प्र०—मृत्यु क्या है ?

उ०—अविवेक ।

प्र०—गुरु कौन है ?

उ०—विषय आशा का जिन्होंने पूर्णतया त्याग दिया हो । और
हमेवा ध्यान अध्ययन में रत रहता हो ।

प्र०—क्षिप्य कौन है ?

उ०—जो गुरु की आज्ञाओं पर चलता हो ।

प्र०—लम्बा रोग क्या है ?

उ०—भव रोग ।

प्र०—उमके मिटाने की दवा क्या है ?

उ०—सत्य और असत्य का विचार ।

प्र०—भूषण में उत्तम भूषण क्या है ?

उ०—म० चारित्र्य ।

प्र०—परमतीर्थ क्या है ?

उ०—अपना निगूढ़ मन ।

प्र०—जीन वस्तु हेय है ?

उ०—कामनी और कचन ।

प्र०—सदा क्या सुनना चाहिए ?

उ०—गुरु का उपदेश । सदुपदेश ।

प्र०—आत्म प्राप्ति का उपाय क्या है ?

उ०—सत्संग, दान विचार और सन्तोष ।

प्र०—सन्त कौन है ?

उ०—जो समस्त विषयों से वैरागी तथा मोह रहित व्रतनिष्ठ हो ।

प्र०—प्राणियों का ज्वर क्या है ?

उ०—चिन्ता ।

प्र०—मूर्ख कौन है ?

उ०—विवेकहीन ।

प्र०—किसको प्रिय बनाना है ?

उ०—अरहन्त भक्ति को ।

प्र०—यथार्थ जीवन क्या है ?

उ०—जो दोष वर्जित है ।

प्र०—विद्या क्या है ?

उ०—जो स्व और पर का कल्याण करे ।

प्र०—ज्ञान किसे कहते हैं ?

उ०—जो मोक्ष का हेतु हो ।

प्र०—साम क्या है ?

उ०—प्रात्म ज्ञान ।

प्र०—जग को जियने जीता है ?

उ०—जिमने मन को जीत लिया ।

प्र०—वीरो में महावीर कौन है ?

उ०—जो काम-आण से पीड़ित न हो ।

प्र०—तीर कौन है ?

उ०—जो ललना के कटाक्ष से मोहित नहीं होता ।

प्र०—विष क्या है ?

उ०—समस्त विषय ।

प्र०—सदा दुखी कौन है ?

उ०—विषयानुरागी ।

प्र०—घन्य कौन है ?

उ०—परोपकारी ।

प्र०—पूजनीय कौन है ?

उ०—अरहन्त तत्त्व में निष्ठावान ।

प्र०—सभी अवस्था में क्या नहीं करना चाहिए ?

उ०—मोह और पाप ।

प्र०—विद्वानों को प्रेम के साथ क्या करना चाहिए ?

उ०—शास्त्र का पठन और धर्म ।

प्र०—ससार का मूल क्या है ?

उ०—विषय और चिन्ता ।

प्र०—किसके संग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिए ?

उ०—मूर्ख, पापी, नीच और खल के साथ वास नहीं करे ।

प्र०—मुमुक्षु व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र क्या करना चाहिए ?

उ०—सत्संग, निर्ममता और जिनेश्वर की भक्ति ।

प्र०—हीनता का मूल क्या है ?

उ०—याचना ।

प्र०—उच्चता का मूल क्या है ?

उ०—अयाचना ।

प्र०—किसका जन्म सार्थक है ?

उ०—जिसका फिर जन्म न हो ।

प्र०—अमर कौन है ?

उ०—जिसकी कभी मृत्यु न हो ।

प्र०—शत्रु में महाशत्रु कौन है ?

उ०—क्रोध, मान, माया और लोभ ।

प्र०—विषय भोग से तृप्त कौन नहीं होता है ?

उ०—कामना ।

प्र०—दुःख का कारण क्या है ?

उ०—ममता ।

प्र०—मृत्यु समीप होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए ?

उ०—कर्म शत्रु का भय निवारण करने के लिए श्री भगवान्
जिनेश्वर का ध्यान करना चाहिए ।

प्र०—दिन रात हमारा ध्येय क्या है ।

उ०—सत्सार से वैराग्य और आत्म स्वरूप का चिन्तन ।

प्र०—मार्ग का पाथेय क्या है ?

उ०—धर्म ।

प्र०—पवित्र कौन है ?

उ०—जिसका मन पवित्र है ?

प्र०—पण्डित कौन है ?

उ०—स्व पर विवेकी ।

प्र०—विषय क्या है ?

उ०—गुरुजनो का अपमान ।

प्र०—मदिरा के समान मोहजनक क्या है ?

उ०—ममता ।

प्र०—डाकू कौन है ?

उ०—विषय समूह ।

प्र०—सत्सारवर्धक क्या है ?

उ०—विषय-तृष्णा ।

प्र०—शत्रु कौन है ?

उ०—उद्योग का अभाव ।

प्र०—कमल पत्र पर स्थित जल की तरह चञ्चल क्या है ?

उ०—यौवन, धन और आयु ।

प्र०—चन्द्र किरण के समान निर्मल कौन है ?

उ०—विषय वासना से रहित, बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह रहित,
वीतराग, तप और सयम से युक्त दिगम्बर साधु ।

प्र०—नरक क्या है ?

उ०—परवशता ।

प्र०—सुख क्या है ?

उ०—समस्त ससार का त्याग ।

प्र०—सत्य क्या है ?

उ०—जिसके द्वारा प्राणी का हित हो ।

प्र०—प्राणियों को प्रिय क्या है ?

उ०—प्राण ।

प्र०—दान क्या है ?

उ०—कामना रहित होना ।

प्र०—मित्र कौन है ?

उ०—जो पाप से हटाये ।

प्र०—आभूषण क्या है ?

उ०—शील ।

प्र०—वाणी का भूषण क्या है ?

उ०—सत्य ।

प्र०—अनर्थकारी कौन है ?

उ०—मान ।

प्र०—सुखदायी कौन है ?

उ०—सज्जन की मित्रता ।

प्र०—समस्त व्यसनो के नाश में कौन समर्थ है ?

उ०—सर्वथा त्यागी ।

प्र०—अन्धा कौन है ?

उ०—जो अकर्तव्य में लगा हो ।

प्र०—बहुरा कौन है ?

उ०—जो हित की बात न सुनता हो ।

प्र०—गूंगा कौन है ?

उ०—जो ममय पर प्रिय वचन न बोलता तथा न जानता हो ।

प्र०—मरण क्या है ?

उ०—मूर्खता ।

प्र०—अमूल्य वस्तु क्या है ?

उ०—उपयुक्त समय देख करके दान देना ।

प्र०—मरते समय क्या चुभता है ?

उ०—अपने गुप्त पाप ।

प्र०—नाथु कौन है ?

उ०—सञ्चारित्रवान् ।

प्र०—अधम कौन है ?

उ०—चारित्रहीन ।

प्र०—जगत को जीतने में कौन समर्थ है ?

उ०—सत्यनिष्ठ और महा सहनशील ।

प्र०—शोचनीय क्या है ?

उ०—घन होने पर भी कृपणता ।

प्र०—प्रशंसनीय क्या है ?

उ०—उदारता ।

प्र०—पंडितों में पूजनीय कौन है ?

उ०—सदा स्वामाधिक विनयवान् ।

प्र०—चतुर कौन है ?

उ०—प्रिय वचन के साथ दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमायुक्त शूरता
और त्यागयुक्त धन ।

प्र०—मुक्ति किमको मिलती है ?

उ०—जिन्होंने ससार से मुँह मोड़ा हो ।

प्र०—इस काल मे धर्म मे मलिनता करने वाला कौन है ?

उ०—कानजी भाई ।

प्र०—वह कौन से मत को पालता है ?

उ०—एकान्त मत को ।

प्र०—नरक के भागी कौन हैं ?

उ०—एकान्त मत का प्रचार, वीतराग भगवान की वाणी को
मलिन करने वाले, एकान्त के पोषक ।